

فہرست مضامین

رسالہ الہادی بابت صفر المنظر ۱۳۴۵ھ

جو بہ برکت و عارحکیم الامت محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم العالی
کتب خانہ اشرفیہ درمہ کلان دہلی سے شائع ہوتا ہے

نمبر شمار	مضامین	فن	صاحب مضمون	صفحہ
۱	التاویب التہذیب ترجمہ ترغیب ترمذیہ	حدیث	مولانا مولوی محمد اسحق صاحب سلمہ	۱
۲	تسہیل الموعظ	وعظ	حکیم الامت حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم	۹
۳	المصالح العقلیہ	امرار شریعت	ایضاً	۱۷
۴	کلید مفتوی	تصویر	ایضاً	۲۵
۵	المنشرف بعرفۃ احادیث التصوف	حدیث	ایضاً	۳۳
۶	امیر الروایات فی حبیب الکلمات	تصوف و سیر	مولوی حبیب الرحمن صاحب جامع حاشیہ حکیم الامت مولانا تہانوی مدظلہم	۳۷
۷	بشارت نیاری نیا وعظ منہی بہ تقلیل الکلام بصورۃ کلام الملک العلام	X	X	برائٹل

اصول و مقاصد رسالہ الہادی اور ضروری اطلاعیہ

- (۱) رسالہ نیر کا مقصد و امانت محمدیہ کے عقائد و اخلاق و معاشرت کی اصلاح ہے۔
- (۲) یہ رسالہ ہر قمری مہینے کی تیسری تاریخ کو بحجۃ اللہ عین تاریخ پر ہی شائع ہوتا ہے۔
- (۳) کسی ماہ کا رسالہ علاوہ ٹائٹل کے ڈھائی جزبہ کم نہ ہوگا بعض مرتبہ کسی مضمون کی تکمیل کی ضرورت سے اس سے بھی بڑھ جانا ممکن ہے اور قیمت سالانہ دو روپے آٹھ آنہ ہوگی۔
- (۴) سوائے ان صاحبوں کے جو پیشگی قیمت وافرمانچکے ہیں جلد حضرت خیرداران کی خدمت میں رسالہ دی۔ پی پی جی بایا گیا۔ اور وہ آنہ خرچہ جیسٹرنی اخذ کر کے بھجرا دیا۔ پی پی روانہ
- (۵) جن حضرات کی خدمت میں نمونہ کے طور پر رسالہ ارسال کیا جاتا ہے وہ جب تک پیشگی قیمت نہ پہنچیں گے یا دی۔ پی کی اجازت نہ دینگے دوسرا پرچہ نہ بھیجا جائیگا۔
- (۶) جو صاحب ریمان سال میں خریدار ہونگے انکی خدمت میں کل پرچہ شروع جلد یعنی جہادی الاول ۱۳۴۵ھ سے بھیجے جائینگے اور ابتداء سے خریدار سمجھے جائینگے اور اگر الہادی کی جلد اول درکار ہو طلب فرماوین اگر کسی قیمت میں روپے ہے۔ علاوہ محصول واک۔

محمد عثمان مالک و مدیر رسالہ الہادی دہلی

الجمادی

کو مرفوع کیا ہو بجز اسکے کہ مسلم بن قتیبہ نے طعمہ بن عمر کو واسطہ سے روایت کیا ہے مصنف فرماتے ہیں کہ مسلم اور طعمہ اور اسکے بقیہ راوی سب ثقہ ہیں اور ہم نے دوسری کتاب میں اس حدیث پر تنقید کی ہے۔

اور حضرت عمر بن الخطابؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے جماعت والی مسجد میں چالیس روز اس طریقہ پر نماز پڑھی کہ عشا کی نماز کی رکعت اول اس سے فوت نہ ہوئی تو اسکے بارے میں اللہ تعالیٰ اسکے واسطے نار دوزخ سے آزادگی لکھ دیگا یہ لفظ ابن ماجہ کے ہیں اور ترمذی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اول حدیث انس سے روایت کی اور اسکے بعد اس حدیث کو فرمایا کہ مثل حدیث انس ہے اور اسکے الفاظ نہیں نقل کئے اور کہا کہ یہ مرسل ہے یعنی اسکے راوی عمارہ بن عزیۃ نے حضرت انس کو نہیں پایا اور انہیں سے حدیث روایت کی ہے اور اس حدیث کو یزید بن عبدی نے اپنی جامع میں ذکر کیا ہے اور میں نے اس حدیث کو ان کے اصول میں نہیں پایا واللہ اعلم۔

۱۶۹

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خوبی کے ساتھ وضو کیا اور پھر نماز کو چلا (مگر) لوگوں کو پایا کہ نماز سے فارغ ہو چکے (یعنی جماعت ہو چکی) اللہ تعالیٰ اسکو مثل جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے اجر دے گا اور یہ اجر ان لوگوں کے اجر میں نقصان دہ نہ ہوگا ابو داؤد و نسائی حاکم نے روایت کیا ہے اور علی شرط مسلم صحیح کہا ہے اور مسجدوں کے جانے کے باب میں حدیث سعید بن المسیب کی ایک انصاری سے پہلے مذکور ہوئی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انہوں نے بعد مضمون سابق بیان کیا آئین پہ زیادتی ہے کہ اگر مسجد میں آیا اور جماعت سے نماز پڑھی تو اسکے گناہ بخشہ سے جائینگے اور اگر مسجد میں ایسے وقت میں پہنچا کہ کچھ نماز پڑھ چکے تھے اور کچھ باقی رہی تھی جو پائی وہ پڑھ لی اور جو باقی رہی وہ تمام کر لی۔ وہ بھی ایسی طرح مستحق مغفرت ہوگا اور اگر مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ لوگ نماز پڑھ چکے تھے پھر اپنی نماز کو پورا کیا تب بھی ایسا ہی ہوگا۔

کثرت جماعت کی ترغیب

حضرت ابی بن کعبؓ سے مروی ہے کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز

پڑھائی پھر فرمایا کہ کیا فلاں حاضر ہے لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں پھر فرمایا کہ کیا فلاں حاضر ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ یہ دونوں نمازیں منافقوں پر سب نمازوں سے زیادہ گران ہوتی ہیں اور اگر تم لوگ اس اجر کو جانتے جو ان دونوں نمازوں میں ہے تو تم ضرور ان میں حاضر ہو گے اگرچہ گھٹنوں کے بل چلتے۔ اور صف اول مثل فرشتوں کی صف کے ہے اور اگر تم اس کی فضیلت کو جانتے تو یقیناً تم اس کی طرف دوڑتے۔ اور انسان کی نماز ایک آدمی کے ساتھ ملکر اس کی تنہا نماز سے زیادہ بہتر ہے اور آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ سے زیادہ بہتر ہے اور جب قدر آدمی پڑھتے رہینگے جماعت کا ثواب پڑھتا رہیگا اسکو امام احمد اور ابو داؤد اور نسائی نے اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یحییٰ بن معین اور ذہبی نے اس حدیث کی صحت کا یقین کیا ہے۔

اور قبات ابن اشیم لیشی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کی نماز جماعت سے کہ ایک دوسرے کا امام ہو بہتر ہے چار آدمیوں کی انفرادی نماز سے اور چار آدمیوں کی نماز جماعت سے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے آٹھ متفرق نمازوں سے اور آٹھ آدمیوں کی نماز جماعت سے کہ ایک آدمی ان میں سے امام بن جائے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے تو متفرق نمازوں سے اسکو بزار اور طبرانی نے ایسی سند سے بیان کیا ہے کہ جس میں کچھ مضائقہ ہے۔

۱۷۰

جنگل میں نماز پڑھنے کی ترغیب

مفسر فرماتے ہیں کہ بعض علما جماعت کی نماز پر صحرا کی نماز کی فضیلت کے قائل ہیں۔ اور حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز باجماعت (ثواب میں) پچیس نمازوں کے برابر ہوتی ہے پھر اس نماز کو جنگل میں پڑھا اور اس کے رکوع و سجود کو تمام کیا تو پچاس نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے اسکو ابو داؤد میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث میں عبدالواحد بن زیاد کہتے ہیں کہ آدمی کی نماز صحرا میں جماعت کی نماز سے دو چند ہو جاتی ہے اسکو حاکم نے بلفظہ روایت کیا ہے اور علی شرط اشیعین کہا ہے اور شروع حصہ حدیث بخاری وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے اور اسکو ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

سکے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نماز جماعت منہا نماز سے پچیس درجہ بڑھ جاتی ہے اور اگر اسکو کسی جنگل میں ادا کیا اور رکوع و سجدہ کو تمام کیا تو اسکی نماز پچاس درجہ لکھی جائیگی۔

اور حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جنگل کی زمین میں ہو اور وقت نماز کا آجائے تو اسکو وضو کرنا چاہیے اگر پانی نہ پائے تو تیمم کرنا چاہیے پھر اگر اس نے تکبیر کہہ کر نماز پڑھی ہے تو اس کے ساتھ اس کے دو فرشتے رہنے لگتے ہیں (وہ اپنے ساتھ) نماز پڑھتے ہیں اور اگر اذان و تکبیر کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے چھ اللہ میاں کا آتنا بڑا شکر نماز پڑھتا ہے کہ جس کے دونوں کنارے دکھائی نہیں دیتے اسکو عبدالرزاق نے بطریق ابن تیمی عن ابیہ عن ابی عثمان التہدی عن سلمان روایت کیا ہے اور حدیث عقبہ بن عامر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکی ہے کہ تمہارا رب پہاڑ کی چوٹی پر بکریوں کے چرواہے سے خوش ہوتا ہے کہ وہ اذان دیکر نماز پڑھے پھر اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میرے اس بندہ کو دیکھو کہ اذان دیتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے مجھ سے ڈرتا ہے لہذا میں نے اس کے گناہ بخش دیے اور اسکو جنت میں داخل کر دیا اسکو ابو داؤد و نسائی نے روایت کیا ہے باب اذان میں مذکور ہو چکی ہے

خاص کر نماز صبح اور عشا باجماعت کی ترغیب ان دونوں سے

رہبانے والے کے لئے ترہیب

حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے نماز عشا باجماعت پڑھی گویا وہ آدمی رات نماز پڑھتا رہا اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے تمام رات نماز پڑھی اسکو امام مالک و مسلم نے روایت کیا ہے الفاظ مسلم کے ہیں اور ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں کہ جس شخص نے عشا کی نماز جماعت سے پڑھی وہ آدمی آدمی رات تک نماز پڑھنے والے کی مانند ہے اور جس نے عشا و فجر دونوں نمازیں

جماعت سے پڑ ہیں تو یہ تمام رات نماز پڑھنے کی مانند ہے اس حدیث کو ترمذی نے مثل ابو داؤد کے روایت کیا ہے اور حسن صحیح کہا ہے اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں باب فضل صلوٰۃ العشاء والفجر فی جماعتہ میں کہا ہے کہ رازا سکا یہ ہے کہ جماعت فجر افضل ہے جماعت عشاء سے اور جماعت فجر کی فضیلت جماعت عشاء سے دو چند ہے پھر اس حدیث کو مسلم کے الفاظ سے روایت کیا ہے اور ابو داؤد ترمذی کی روایت اس مضمون کے مخالف ہے السلام۔

اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نماز (باجماعت) منافقوں پر بہت گران ہے اور اگر وہ لوگ ان دونوں کی فضیلت کو جان لیتے تو ان دونوں جماعتوں میں ضرور حاضر ہوتے اگرچہ کھٹنیوں چلکر اور میں نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ جماعت کھڑی کئے جانے کا حکم دوں اور ایک آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور اپنے ساتھ چند ایسے آدمی لیکر چلوں کہ جبکہ سروں پر ٹکڑیوں کے گٹھے ہوں ان لوگوں کی جانب کہ جو جماعت میں نہیں آتے اور ان لوگوں کو حکم دوں کہ وہ ان ٹکڑیوں سے ان جماعت چھوڑنے والوں کے گہروں کو جلا دیں اسکو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اور مسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو بعض نمازوں میں حاضر نہ پایا تو فرمایا کہ بیشک میں نے قصد کر لیا تھا کہ ایک آدمی کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم کروں پھر پیچھے سے ان لوگوں کی طرف جاؤں جو اس جماعت میں نہیں آئے اور حکم کروں کہ انکے گہروں کو آگ سے جلا دیں اور اگر کوئی ان میں سے اتنا بھی جانتا کہ ایک فریبہ بڑی یلگی تو ضرور جماعت (عشاء) میں چلا آتا اور اس حدیث کی بعض روایتوں میں امام احمد نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ انکے گہروں میں اگر عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز کھڑی کر کے اپنے جوانوں کو حکم کرتا کہ انکے گہروں میں جو کچھ ہے سب جلا دوں۔

۱۷۲

اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جب ہم کسی آدمی کو فجر اور عشاء کی جماعت میں نہیں پاتے تو ہم اس سے بدگمان (یعنی بخیاں نفاق) ہو جایا کرتے تھے اسکو طبرانی اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور قبیلہ نخعہ کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ میں نے ابو داؤد سے بوقت انکی وفات کے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسکو میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تو اللہ کی ایسی عبادت کر گویا کہ تو اسکو دیکھ رہا ہے پس اگر تو اسکو نہیں دیکھتا ہے تو وہ تو تجھکو دیکھتا ہے اور اپنے آپکو مرد نہیں شمار کر و اور مظلوم کی بددعا سے بچا سکتے کہ وہ ضرور قبول کیجاتی ہے اور جو شخص تم میں سوطاقت رکھے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں حاضر ہوا اگرچہ ٹھنڈیون چلکر تو اسکو ضرور ایسا کرنا چاہیے اسکو طہرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اس نامعلوم الاسم کا نام جا بر بیان کیا ہے اور اسکا حال مجھکو معلوم نہیں تھا اور حضرت عمر بن الخطابؓ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے چالیس یوم باجماعت ایسے طریق پر نماز پڑھی کہ عشاء کی نماز کی رکعت اول اس سے نہ فوت ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسکے بدلہ میں اسے نار جہنم سے آزادی لکھ دینگے اسکو ابن ماجہ نے بروایت اسماعیل بواسطہ عمارہ بن غزیہ حضرت انس بن مالکؓ کی روایت سے حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت کیا ہے۔ اور اسکی طرف ترمذی نے بھی اشارہ کیا ہے الفاظ اسکے نہیں کہے ہیں اور مرسل روایت کیا ہے یعنی عمارہ بن غزیہ مازنی مدنی نے حضرت انس سے روایت نہیں پایا۔

۱۷۳

اور حضرت ابوامامہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور مسجد میں آکر دو رکعت نماز قبل فجر پڑھیں پھر بیٹھا رہا حتیٰ کہ نماز فجر (باجماعت) ادا کی اس دن اسکی نماز برابر کی نماز میں لکھی جائیگی اور وہ شخص وفد رحمن میں لکھا جائیگا اسکو طہرانی نے قاسم ابی عبد الرحمن کے واسطہ سے ابی امامہ سے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی اسکے بعد فرمایا کہ کیا فلاں شخص حاضر ہے لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں پھر فرمایا کہ کیا فلاں حاضر ہے لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں فرمایا کہ یہ دو نمازیں تمام نمازوں سے زیادہ گراں بنا فقین پر ہوتی ہیں اور اگر وہ ان دونوں کے اجر کو جان لیتے تو ان میں ضرور حاضر ہوتے اگرچہ ٹھنڈیون کے بل چلکر الحدیث اسکو احمد ابو داؤد نے اور ابن خزمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا ہے اور باب کثرت جماعت میں تمام حدیث گزر چکی ہے۔ اور حضرت سمرہ بن الجندبؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کی وہ خدا کے عہد میں داخل ہو گیا اسکو

ابن ماجہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے اور اسی حدیث کو حضرت ابو بکر صدیقؓ سے بھی روایت کیا ہے۔ امین یہ زیادتی ہے کہ اللہ کے ذمہ اور عہد کو مت توڑو جس شخص نے اسکو (یعنی نماز باجماعت پڑھنے والے کو) قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس قاتل کو طلب کرے گا اور منہ کے بل دوزخ میں ڈالے گا اسکو مسلم نے حدیث جندب سے روایت کیا ہے اور باب نماز نیچکا نہ میں یہ روایت گزر چکی ہے اور حضرت ابو بکر بن سلیمان بن حتمہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے سلیمان بن حتمہ کو صبح کی جماعت میں نہیں پایا تھا۔

اور حضرت عمر بن خطابؓ بازار کی جانب تشریف لے گئے اور مسجد و بازار کے درمیان میں مکان سلیمان کا پڑتا تھا۔ آپ شفا والدہ سلیمان سے ملے اور ان سے فرمایا کہ میں نے سلیمان کو صبح کی جماعت میں نہیں دیکھا انھوں نے عرض کیا کہ وہ تمام رات نفلین پڑھتا تھا صبح کو اسکی آنکھیں (یعنی نیند) اسپر غالب آگئیں حضرت عمر نے فرمایا کہ واللہ صبح کی جماعت میں میرا چلا آنا مجھے زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ میں تمام رات نفلین پڑھتا رہوں اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے۔

۱۷۴

اور حضرت ابو درداءؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اندھیری رات میں مسجدوں کو گیا تو اللہ عز وجل سے قیامت کے روز ایک عظیم الشان نور کے ساتھ ملاقات کرے گا اسکو طبرانی نے کبیر میں بسند حسن اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کے قریب روایت کیا ہے اور حضرت سہل بن سعد الساعدی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیری (راتوں) میں مسجد کی جانب چلنے والوں کو قیامت کے روز نور تمام کی بشارت دیدو اسکو ابن ماجہ نے اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور الفاظ حاکم کے ہیں اور کہا ہے کہ علی شرط الشیخین صحیح ہے اور یہ حدیث پہلے دوسری حدیثوں کے ساتھ گزر چکی ہے۔

بلا عذر جماعت کی حاضری چھوڑنے کی ترمذی

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اذان کو سنا اور اسکو اسکے اتباع کرنے (یعنی جماعت کیلئے جانے) سے کسی عذر نے نہیں منع کیا

حاضرین نے عرض کیا کہ وہ عذر کیا ہے فرمایا خوف یا مرض تو اس سے وہ نماز ارجو اس نے بلا جماعت بلا عذر پڑھی) انہیں قبول کیجا نیگی اسکو ابو داؤد اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور ابن ماجہ نے اسکے قریب روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اذان سنی اور اسکی اجابت نہ کی تو اسکی نماز (قابل قبول) نہیں مگر بحالت مجبوری اسکو قاسم ابن اصبح اور ابن ماجہ نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا ہے اور علی شرط اشعین صحیح کہا ہے۔

اور حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی تین آدمی کسی گاؤں یا جنگل میں ایسے نہیں ہیں کہ انہیں جماعت سے نماز نہ پڑھی جاتی ہو اور پھر شیطان انپر غالب نہ آجائے پس تم جماعت سے نماز پڑھنا اپنے اوپر لازم کرو (کیونکہ یاد رکھو کہ) بہتر یا ریوڑ میں سے دُور (اور علیحدہ) ہو جائیو الی ہی بکری کو پکڑتا ہے اسکو امام احمد ابو داؤد و نسائی اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا ہے اور رزین نے اپنی جامع میں یہ زیادہ کیا ہے کہ آدمی کا بہتر یا شیطان ہے جب وہ سکو تنہا پاتا ہے کھا جاتا ہے۔

اور حضرت ابن مسعود کی روایت پہلے گزر چکی ہے اور ہمیں یہ بھی ہے کہ اگر تم اپنے گہروں میں اس (جماعت کو چھوڑ کر) گھر میں رہ جانے والے کی طرح سے نماز پڑھ لیا کرتے تو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے اور نبی کی سنت کو اگر تم چھوڑ دیتے تو تم (یقیناً) گمراہ ہو جاتے الحدیث اسکو مسلم ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد کی ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے تو کافر ہو جاتے۔

اور حضرت معاذ بن انش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ پوری پوری سرکشی اور کفر و نفاق والا وہ شخص ہے کہ اللہ کے آواز دینے والے کو نماز کیلئے بلا تے ہوئے سنے اور پھر اسکی اجابت نہ کرے (یعنی جماعت میں شریک نہ ہو) اسکو امام احمد اور طبرانی نے زبان بن فاند کی روایت سے نقل کیا ہے اور طبرانی کی ایک روایت میں مذکور ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدعتی اور ثنّاموین کے لئے کافی ہے کہ مؤذن کو تکبیر کہتے سنے اور اجابت نہ کرے۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میرا قصد تھا کہ اپنے جوانوں کو حکم کروں کہ میرے لئے ٹکڑیوں کے گٹھے جمع کریں۔ میں (انکو لیکر) اس قوم کے پاس جاؤں کہ جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کے گہروں کو ان سمیت جلا دوں اسکے راوی یزید بن اُمّ ہیں اسنے کہا گیا کہ اس نماز سے نا زجمعہ مراد ہے یا کوئی اور فرمایا کہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے ابو ہریرہؓ سے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے نہ سنا ہو اور انھوں نے جمعہ اور غیر جمعہ کا ذکر نہیں کیا اسکو مسلم ابوداؤد ابن ماجہ ترمذی نے مختصراً نقل کیا ہے۔

اور حضرت عمر بن ام مکتومؓ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا اور گہوالا ہوں اور کوئی میرا ہر میرے ساتھ رہنے والا نہیں کیا آپ میرے واسطے رخصت پاتے ہیں کہ میں اپنے گھر نماز پڑھ لوں فرمایا کہ تم اذان سنتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ ہاں فرمایا کہ میں تمہارے واسطے رخصت نہیں پاتا اسکو امام احمد ابوداؤد ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور انہی سے امام احمد کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے قوم میں کچھ نرمی یعنی سستی دیکھی فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے واسطے ایک امام مقرر کروں پھر جس کسی ایسے انسان پر کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہو قادر ہوں تو ضرور اسکو مع اسکے گھر کے جلا دوں حضرت ابن ام مکتوم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے اور مسجد کے درمیان میں کچور کے باغ اور درخت ہیں اور ہر وقت رہبر مجھکو نہیں ملتا لہذا کیا مجھکو گنجائش ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں فرمایا کہ تم اذان کو سنتے ہو عرض کیا کہ ہاں فرمایا کہ تب تو حاضر ہو اسکی سند جدید ہے۔ مصنف ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا ہے کہ جس نے اذان کو سنا اور پھر بلا عذر اجابت نہ کی یعنی جماعت میں شریک نہ ہوا تو اسکی نماز نہیں ہے منجملہ اسکے ابن سعود اور ابو موسیٰ اشعری ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

۱۷۶

پھر کیا وجہ کہ سب کی ناک گدی پر کیوں لگی تو اول آپ اپنی تو خبر لیجئے اور اپنے بدن کی بناوٹ ہی میں حکمتیں بتلا دیجئے اسکے بعد ہی نماز وغیرہ تک ذیت آئیگی۔ صاحبو سلامتی کی بات یہی ہے کہ سید ہی سترک پر چلو جس پر چلکر سیکڑوں پار ہو گئے نیا رستہ ست اختیار کرو کیا آپ کے پہلے کوئی عقلمند اور اسلام کا ہمد و مہو ابی نہیں کیا حضرت ابو بکر و حضرت عمر کو دین کا کچھ درد نہ تھا اور کیا اونکو آپ کی برابر بھی عقل نہ تھی آپ اُنکے حالات دیکھیں تو معلوم ہو کہ انکی عقل کے سامنے آپ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے پھر انھوں نے نمازین کیوں نہ چھوڑیں روزہ میں اصلاح کیوں نہ کی پس معلوم ہوا کہ پہلے راستہ کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا نہایت اندیش کی بات ہے اندھے کے لئے یہی مناسب ہے کہ کسی سوانکے کے ساتھ ہوئے اور جد ہر کو وہ لیچلے اور اگر کسی موقع پر سوا نکے نے کہا کہ یہاں نالی ہے اور اندھے خان گئے دلیل پوچھنے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہاتھ چھوڑ دیگا اور یہ گر کر مر جائیگا۔

(۴) ایک صاحب نے کہا کہ قربانی پر اعتراض کیا کہ ایسی قربانی سے کیا فائدہ کہ جانور کو ذبح کر کے گوشت کھتوں میں دبا دیا کیونکہ کہ میں ایسا کیا جاتا ہے اور اس بیوہ اعتراض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے خیال میں احکام کی وجہ تراش لیتے ہیں جب وہ وجہ اور غرض کہیں پائی نہیں جاتی تو اعتراض کرتے ہیں چنانچہ قربانی کی وجہ یہ تراش لی ہے کہ گوشت سے محتاجوں کو نفع ہو اور چونکہ ذبح کر کے گوشت دبا دینے سے یہ مقصود حاصل نہیں ہوتا اسلئے اعتراض کرتے ہیں اس اعتراض کا جواب اسقدر کافی ہے کہ تمہیں وجہ سمجھنے کی کیا تمیز ہے۔ میں بیان کرتا ہوں کہ اگر قربانی کر کے ایک جبہ گوشت بھی کیونکہ دو تب بھی قربانی کا ثواب ملتا ہے تو معلوم ہوا کہ مقصود قربانی کا یہ نہیں کہ لوگوں کو نفع ہو ورنہ صرف ذبح کرنے سے کیوں ثواب ملتا اب رہی یہ بات کہ پھر حکمت کیا ہے تو حکمت یہ ہے کہ بندہ چونکہ محب ہے اور اللہ تعالیٰ محبوب ہیں اسلئے اسکو مناسب تھا کہ اپنی جان قربان کرتا اسکا بدل خدا تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا کہ ایک پیاسے جانور کو ذبح کرو اور دلیل اسکی یہ ہو کہ اول ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ ہماری راہ میں بیٹے کو ذبح کرو بیٹا اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جان رے

محبت کی تاثیر اور اس کے شوق کا اثر

زیادہ پیاری چیز مانگی گئی تھی اس کی حدیث شریف میں فرماتے ہیں سنتہ ابراہیم یعنی (قربانی) سنت ہے تھائے باپ حضرت ابراہیم کی۔ تو مقصود یہ تھا کہ اپنی جان دی جائے مگر اس کا بدلہ یہ مقرر فرما دیا کہ جانور کو ذبح کر دو اور محبت تو ایسی چیز ہے کہ اس موقع پر بعض لوگوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی ہیں ایک وکیل صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ ایک بزرگ صاحب حال جن کو لوگ مسخرا سمجھا کرتے تھے حج کرنے کے لئے گئے جب خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے تو جو شخص طواف کرتا ہے اس کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ ہی کعبہ اس وقت ان پر مہوشی کی سی کیفیت غالب ہوئی اور ایک چیخ ماری اور جان دیدی اور سینکڑوں بزرگوں کے قصے ہیں کہ ایسے وقت میں ان کی جان نکل گئی لیکن پھر بھی ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اگر سب کے سب ایسے ہی ہوتے تو ایک سال میں سب کے سب ختم ہو جاتے پھر جانور کے ذبح کرنے کا حکم تو نوری رحمت ہے کہ خیر جان نہیں دیتے تو جانور ہی دیدو وہ بھی کافی ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی حکم ہے کہ ایسا جانور ذبح کر دو جو عزیز ہو حدیث میں ہے سمعوا اضحایا کم فانھا علی الصراط مطایا کم (ترجمہ) تیار جانور ذبح کر دو کیونکہ وہ پلصراط پر تھاری سواری ہونگے حضرت عمرؓ نے جب سوۃ بقر ختم کی تو ایک اونٹنی ذبح کی تھی جسکی قیمت انکو تین سوا شرفی ملتی تھی غرض یہ معلوم ہو گیا کہ حکمت قربانی کی وہ نہیں ہے جو کہ اس وقت لوگوں نے تراش رکھی ہے بلکہ حکمت اسکی یہ ہے جو بیان کی گئی اور یہ بھی ہم نے رعایت کر کے تبادلی ورنہ ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم صرف حکم کو دیکھتے ہیں حکمت کو نہیں دیکھتے کیونکہ خدا تعالیٰ کے سکے بہیوں پر پوری طرح ہم کو اطلاع کیسے ہو سکتی ہو۔ پس جب احکام شریعت کی ضرورت معلوم ہو گئی تو ہم کو حکمت دیکھنے اور تبادلانے کی بھی ضرورت نہیں۔

(۵) اس میں یہ شبہ آتا ہوں کہ مسلمانوں میں علم کیونکر پہل سکتا ہے کیونکہ یہ تو بہت مشکل ہے کہ سب کے سب مولوی ہو جائیں آجکل لوگ اس سے بھی گھبراتے ہیں کہ مولوی اسکی کوشش کرتے ہیں کہ سب کے سب مولوی ہو جائیں سو میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو مولوی نہیں بناتے بلکہ اگر سب بننا بھی چاہیں تو ہم روک دینگے کیونکہ تجربہ یہ ہی

اسان طریقہ علم دین کے پینے کا

کہ جن لوگوں میں دین پر پوری طرح چلنے کی ہمت اور بہتر کاری نہ ہو انکو مولوی بنانے
 سے بہت سی خرابیاں دین میں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایسے ہی لالچی لوگ ہیں جنہوں نے
 دنیا داروں کی خوشامد کر کے اکثر لوگوں کو علم دین سے نفرت و لادری ہے کیونکہ وہ
 سمجھتے ہیں کہ علم دین کا یہی اثر ہوتا ہے تو اگر ہماری اولاد علم دین پڑھے گی تو ان میں بھی
 یہی باتیں پیدا ہوں گی اس لئے ایسے لوگوں کو ہم ہرگز مولوی ہونے کی رائے نہ دینگے
 بلکہ مولوی ہونا اور دین کی خدمت کرنا اس شخص کا کام ہے جس کو مال و دولت اور
 عزت و مرتبہ کی کچھ پرواہ نہ ہو۔ صرف اللہ تعالیٰ کا طلبگار ہو۔ اب آپ ہی اندازہ کیجئے
 کہ سب کے سب ایسے کہاں ہیں تو اگر سب کو مولوی بنایا جاوے تو کس قدر خرابیاں
 پیدا ہوں پس بچوں میں سے چھانٹ چھانٹ کر بعض کو مولوی بنانا چاہئے سو آپ بھی
 اپنے بچوں میں سے دینی علم کے لئے بعض کو چھانٹئے اور اگر کہو کہ دیہاتی یا غریب لوگ
 تو پڑھ رہے ہیں پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھا دین تو سمجھو کہ وہ
 آپ کے لئے کافی نہیں ہیں کیونکہ انہیں آپ کے اندرونی حالات کی خبر نہیں اسلئے وہ
 آپکی اصلاح نہیں کر سکتے پس شہر والوں کے مولوی شہر والے ہوں اور گاؤں والوں کے
 مولوی گاؤں والے اور غریبوں کے مولوی غریب ہوں اور امیروں کے مولوی امیر کیونکہ
 امیروں کی نظروں میں غریبوں کی کچھ قدر نہیں ہوتی اور غریب بیچارے چونکہ اپنے کام
 میں لگے ہوئے ہیں اسلئے بھی امیروں کو توجہ کرنا نہایت ضروری ہے پس یہ اپنی اولاد
 میں سے علم دین پڑھاٹکے لئے بعض کو چھانٹیں لیکن خدا کے لئے اس طرح نہ چھانٹئے
 جیسے اب تک کیا ہے کہ اولاد میں جو سب سے زیادہ بیوقوف ہو اسکو عربی پڑھانے کے لئے
 پسند کیا بلکہ جو تیز اور خوب سمجھدار ہو اسکو عربی پڑھا دیئے اور اسکے اخلاق عادات درست
 کیجئے انہیں تو اضع خاک ساری پیدا کیجئے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے سے جدا کر کے
 کسی بزرگ کے پاس بھیج دیجئے چند روز بھی اگر وہاں رہے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ
 انہیں انسانیت آجائیگی اسکے بغیر انسانیت نہیں آتی دیکھئے انگریز اپنے بچوں کو
 کتنی بھڑائی عمر سے جدا کر دیتے ہیں ایک بادشاہ کی حکایت کہی ہے کہ اسنے اپنے

اس کے کو ایک مولوی کے سپرد کیا ایک روز تو دیکھا کہ مولوی صاحب گھوڑے پر سوار ہیں اور

شاہزادہ ساتیس کی طرح پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے بادشاہ کو یہ دیکھ کر سخت ناگوار
 ہوا لیکن ضبط کر کے نرمی کے ساتھ مولوی صاحب سے اس کا سبب دریافت کیا مولوی
 صاحب نے کہا حضور چند روز میں یہ بادشاہ ہوگا خلقت خدا کی اسکی سواری کے ساتھ
 ہوا کریگی اگر یہ اس وقت پیدل نہ دوڑے گا تو اس وقت اسکو کیسے خبر ہوگی کہ پیدل دوڑنے
 والوں پر کیا گزر رہی ہے اسلئے میں نے اسکو اپنی سواری کے ساتھ دوڑایا تاکہ یہ اپنی
 حالت یاد کر کے دوسروں پر رحم کرے تو یہ برتاؤ باپ نہیں کر سکتا اور استاد کر سکتا ہے
 مگر ایسے استاد نہیں جیسے آجکل کے استاد بین ظالم اور قصائی جنہیں شفقت نام کو نہیں
 میں نے ایک بچہ کو دیکھا چار برس سے زیادہ اسکی عمر نہ ہوگی اور لڑکے اسکو ڈنڈا ڈولی
 کئے لارہے ہیں افسوس ہے کہ اکثر بچے انہیں قصائیوں کے قبضہ میں آتے ہیں
 اور وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں یا تو انکے برتاؤ سے بچہ کی طبیعت کند ہو جاتی ہے یا پڑھنا
 چھوڑ بیٹھتے ہیں اور یہ بات تو مشہور ہو گئی ہے کہ حافظ جی بڑی ہماری چمڑہ تہارا صاحبو استاد
 کے لئے ضروری ہے کہ وہ شفقت کے ساتھ اخلاق کی بھی درستی کرے اور اگر وہ ایسا
 نہ کرے تو وہ استاد بننے کے قابل نہیں تو ایک طرف اخلاق کی درستی ہو ایک طرف تعلیم
 ہو پھر دیکھئے کہ یہ شخص کس شان کا نکلتا ہے البتہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر لڑکوں کو
 علم دین پڑھایا جائے تو یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے تو اول تو امیرون کو یہ سوال ہی
 نہ کرنا چاہئے اور غریبوں کے لئے ساری قوم کو متوجہ ہو کر اسکے لئے ایک بہت بڑی
 رقم جمع کرنا چاہئے کہ انکی خدمت کریں میں نے دیکھا ہے کہ اگر بچپن سے خیر شحالی اور
 بفکری میں گزرتی ہے تو انکا اول ہی روز سے بے پروائی کی عادت ہو جاتی ہے پھر
 بڑے ہو کر حرص لالچ نہیں پیدا ہوتا اور اگر اول ہی سے سوال اور ذلت کی عادت ہو
 جیسا آجکل قوم کی بے توجہی سے ہو رہا ہے تو بڑے ہو کر وہی عادت رہیگی پس آجکل جو
 اکثر طالب علموں پر اعتراض کیا جاتا ہے یہ واقع میں اپنے اوپر الزام ہے یہ کیوں نہیں
 کیا جاتا کہ قوم طالب علموں کو اپنی اولاد کی طرح رکھے مثلاً جسکے چار بچے ہیں وہ ایک

آجکل کے استادوں میں کیا نقصان ہو

طالب علم کو ملا کر پانچ سمجھے اور اس طالب علم کی ہر طرح مدد کیا کرے عالمگیر نے ایسا ہی کیا تھا ایک بڑی جماعت طالب علموں کی جو پہلے پریشانی میں تھی آرام اور اطمینان کے ساتھ علم سے فارغ ہوئی اور اس جماعت نے بڑے بڑے کام کئے لیکن چونکہ عالمگیر میں رحمہ اللہ کے ساتھ مدبر بھی تھی اسلئے انھوں نے ترکیب یہ کی تھی کہ طالب علموں کو جو پریشان دیکھا اور خزانہ کو اس خرچ سے بچانا چاہا تو صورت یہ کی کہ دربار کے ایک امیر سے نماز کے فرض پوچھے تو وہ بالکل کورے تھے عالمگیر نے اسکو بہت ڈانٹا اور کہا کہ اتنے طالب علم شہر میں ہیں تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے غھوڑی دیر کو مسئلہ سکھ لیا کرو۔ پھر کیا تھا ہر شخص طالب علم کا طلبگار ہو گیا اور اس طرح سب طالب علم کھانے پینے اور تنخواہ سے بے فکر ہو گئے مگر یہ سب حکومت کی بدولت تھا حکومت عجیب چیز ہے مگر اب آپس کا اتفاق بھی اس سے زیادہ عجیب کام کر سکتا ہے جب اسکی ضرورت ثابت ہو چکی ہے تو ضرور اس پر توجہ کرنا چاہیئے یہ تدبیر تو مولوی بنانے کی تھی اب رہے وہ لوگ جو کہ مولوی نہ ہوں انکے لئے دین کی ضروری ضروری باتوں کی تعلیم ہونی چاہیئے خواہ اردو میں ہو یا عربی میں مگر انگریزی پڑھانے سے پہلے ہو کیونکہ تعلیم اول کا اثر زیادہ مدت تک رہتا ہے یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ آنکھ کھولتے ہی انگریزی میں انکو لگا دیا جائے تو اول تو قرآن شریف پڑھاؤ اگر پورا نہ ہو تو دس سہ سو پائے ہی سہی اور اسکے ساتھ ہی روزانہ اسکی تلاوت کی بھی پابندی رکھو اور اس کے بعد کچھ کتابیں دین کے مسئلوں کی کسی مولوی سے پڑھ لو چاہے وہ کتابیں اردو ہی کی ہوں اس کے بعد اگر معاش کی ضرورت مجبوء کرے تو انگریزی بھی پڑھاؤ لیکن اسکے ساتھ ہی اگر دین کے خلاف آہین کوئی بات پیدا ہو تو فوراً اس کو تنبیہ کرو اور اگر باز نہ آئے تو انگریزی چھڑا دو۔ اب رہے وہ لوگ جو بالکل ہی ان پڑھ ہیں انکے لئے یہ ترکیب ہے کہ ہر محلہ کی مسجد میں ہر ہفتہ مین کم سے کم ایک مرتبہ کسی سے مسئلہ اور اخلاق کی درستی کی کتابیں پڑھا کر سنوا دیں اور عورتوں کے لئے یہ کیا جائے کہ جوان میں سے پڑھ سکیں انکو تو پڑھایا جائے اور

۱۳ لکھو انکو اپنی حالت پر شرم کرنا چاہیئے کہ حکیم الامتہ نامید ہو کر کس قدر گھٹا کر دہل ہی پاروئی رائے دیتے ہیں ۱۳ جامع

چونہ پڑھ سکیں اُن کو اُنکے مرد و دینی کتابیں سنا دیا کریں اور جن عورتوں کے مرد پڑھے نہ
 ہوں وہ پڑھی ہوئی عورتوں سے سُن لیا کریں اور ساتھ ہی جس مسئلہ کے معلوم کرنے کی
 ضرورت پڑے مرد تو خود مولویوں سے اسکو دریافت کر لیا کریں اور عورتیں اپنے مردوں
 کے واسطہ سے پوچھتی رہیں یہ وہ ترکیب ہے کہ اگر اسپر کار بند ہوا جائے تو چند ہی
 روز میں ساری جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام قوم میں دین پھیل جائے گا یہ مضمون تو
 علم کے متعلق تھا اب تیسری چیز عمل ہے اگر وہ نہ ہو تو علم کچھ بھی نہیں اور عمل کی دو قسمیں ہیں
 ایک قسم اعمال کی تو ظاہر کے متعلق ہے اور ایک باطن کے متعلق۔ اسوقت جو لوگ عمل
 کرتے بھی ہیں وہ صرف ظاہری اعمال پر متوجہ ہیں اور باطن کی یہ حالت ہے جیسے کافر کی
 قبر ہوتی ہے کہ اُوپر سے تو بہت سچی ہوتی ہے اور اس کے اندر خدا کا قہر بہرا ہوا ہوتا ہے
 آخر اسکی کیا وجہ کہ باطن اکثر لوگوں کا درست نہیں باطن کی ایک درستی تو یہ ہے کہ
 عقیدے درست کر لئے جائیں اسکو تو تھوڑا بہت حاصل بھی کیا جاتا ہے دوسرے
 اخلاق کی درستی جسکو تصوف کہتے ہیں اسکو بالکل ہی چھوڑ رکھا ہے جسکی دو وجہ ہیں ایک
 تو دنیا داروں کی بے رغبتی اُن کو اسکا کچھ شوق ہی نہیں دوسری یہ وجہ ہے جو لوگ
 اپنے کو صوفی ظاہر کرتے ہیں انھوں نے طرز ایسا اختیار کر لیا جس سے لوگوں کو بے التفاتی
 ہو گئی یعنی آجکل رسموں کا نام تصوف رکھ چھوڑا ہے حالانکہ تصوف کی حقیقت ہے
 سنوار لینا ظاہر اور باطن کا۔ ظاہر کا درست کرنا یہ ہے کہ تمام باتیں اور سب کام شریعت
 کے موافق ہوں اور باطن کی درستی یہ ہے کہ دل کی حالت درست ہو یعنی اخلاق باطن
 درست ہوں توکل ہو یعنی خدا پر بہروسہ ہو شکر ہو اور بری باتوں سے دل کو پاک کر لیا ہو
 جیسے دنیا کی محبت وغیرہ یہ ہے تصوف تو اسوقت اکثر لکھے پڑھے بھی صرف ظاہر کو لئے
 ہوئے ہیں اور جنھوں نے باطن کو لیا انھوں نے ظاہر کو چھوڑ دیا تو گویا آپس میں بانٹ
 رکھا ہے کہ جو ظاہر کو لیں وہ باطن کو چھوڑ دیں اور جو باطن کو لیں وہ ظاہر کو چھوڑ دیں اور بعض
 نے دونوں کو چھوڑ دیا وہ نہ نماز روزہ کریں نہ باطن کو سنواریں بلکہ دولت اور عزت کی
 محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ تینوں قسم کے لوگ تصوف سے کوسوں دور ہیں

دین کا تیسرا جزو عمل اور اسکا مفصل بیان

غرض تصوف ظاہر و باطن کی اصلاح کا نام ہے نہ کہ آجکل کی رسموں کا۔ یعنی قبر پر کپڑے
چڑھانا۔ عرس کرنا رنگے ہوئے کپڑے پہننا۔ قوالی سننا انکو تصوف سے کچھ علاقہ نہیں
ہے یہ آیت علم و عمل کی تمام شاخوں کو شامل ہے اس میں تبلا یا گیا ہے کہ ہمارے نبی آئیے
اور وہ یہ اتہام کرینگے اب آپ کو اس سے دو باتیں معلوم ہوتیں ایک یہ کہ یہ مینوں باتیں
کیسی ضروری ہیں دوسرے یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مہربان تھے کہ آپ نے
ایسی باتیں بتلائیں کہ اگر ان کو چھوڑا جائے تو دین اور دنیا سب بگڑ جائے دین کا بگڑنا تو
ظاہر ہے اور دنیا کا بگڑنا اسلئے کہ مسلمانوں کے ساتھ خدا کا یہ معاملہ ہے کہ جب یہ
دین کو چھوڑتے ہیں تو دنیا بھی ان سے رخصت ہو جاتی ہے دوسرے دنیا نام ہے راحت
و آرام کا اور دین کو چھوڑ کر آرام نصیب نہیں ہوتا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی
رحمت ہیں تو اب یہ دیکھئے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ادا کیا دیکھو حضور
کے تین حق ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے ساتھ محبت ہو دوسرے یہ کہ آپ کی عظمت دل میں
ہو۔ تیسرے یہ کہ حضور کی پیروی کرے یعنی آپ کے قدم قدم چلے اس وقت بعض نے عظمت
کو تو لیا مگر محبت اور پیروی دونوں کو بالکل چھوڑ دیا بعض نے پیروی کی مگر محبت اور عظمت
کو چھوڑ دیا اور بعض نے محبت و عظمت دونوں کو لیا مگر پیروی چھوڑ دی۔ میں نے اس
مضمون کو القاسم میں لکھ دیا ہے یہ ایک ماہواری رسالہ ہے۔ جو کہ بہت ہی
مفید ہے میں یہ بھی رائے دیتا ہوں کہ لیگ اسکو خریدیں اس میں اختلافی مسئلے نہیں ہیں بلکہ ایسی
اصلاح کی باتیں ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے بہر حال یہ حق ہیں حضور کے اور حضورؐ
اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں اور نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کے حق ادا کریں جبکہ ابھی ذکر
نہو اب میں ختم کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرماویں آمین

سلسلہ تسہیل المواقف کا پندرہواں عظمیٰ یہ عمل دین کی ضرورت ختم ہوا

اب سوہوان عطا انشاء اللہ تعالیٰ سب سے شروع ہوگا

المصالح العقلية للاحكام النقلية یعنی اسلامی احکام کی عقلی حکمتیں

افسوس ہے کہ خدائے تعالیٰ کے احکام بجا لانے اور امر و نہی پر عمل کرنے میں ہزاروں حیلے تراشے جاتے اور علتیں دریافت کیجاتی ہیں خصوصاً آجکل نئی تعلیم کے اثر سے علت طلبی کی علت اور بھی زیادہ ہو گئی ہے اور اکثر جدید تعلیمیافتہ تحقیق اسباب و علل کو آڑ بنا کر عمل سے بے پروا ہو گئے ہیں۔ مگر خدائے تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت حکیم الامتہ مجدد الملتہ مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تہانوی کو کہ المصالح العقلية و زبان میں تالیف فرما کر آوازان ہند کے لئے رموز و اسرار شرعیہ کا ایسا بیش بہا ذخیرہ جمع فرما دیا ہے جو ایک حق طلب و حق پسند کیلئے ہدایت کا معقول ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ خود پسند و نفس پرست کے لئے تو دفتر بھی کافی نہیں قیمت حصہ اول نو آنے۔ حصہ دوم بارہ آنے۔ (۱۲)

الہادی

دینیات کا ماہواری رسالہ جس میں شریعت و طریقت کے متعلق جامع شریعت طریقت واقف اسرار حقیقت حضرت حکیم الامتہ مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تہانوی مدظلہم العالی کے علوم عقلیہ و نقلیہ کا بیش بہا ذخیرہ ہوتا ہے جو ہر طبقہ کو نہایت مفید ہے جہادی الاول ۱۳۳۳ھ سے جاری ہوا ہے جسکی سالانہ قیمت دو روپے آٹھ آنے ہے اور بصوت وی۔ پی دو روپے بارہ کا پڑتا ہے۔

قصہ معراج اور معتبر واقعات

انقلاب زمانہ اور دور حاضرہ کے افراط و تفریط سے جہاں اور دینی امور تختہ مشق بن گئے ہیں معراج شریف کے واقعات بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ آخر اس اتہری و بے عنوانی کو دیکھتے ہوئے حضرت علامہ تہانوی نے شب معراج کے عجیب و غریب واقعات اور پیشامد معجزات کو افراط و تفریط سے علیحدہ ہو کر

تمویر السراج فی لیلۃ المعراج

میں نہایت صحیح اور مستند روایتوں سے بیان فرمائے ہیں جن کو دیکھ کر دل میں شگفتگی اور ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ قیمت دس آنے (۱۱) خریداران الہادی کے واسطے آٹھ آنے (۱۰) ملے گا۔

محمد عثمان مالک کتب خانہ اشرفیہ دربیہ کلان دہلی

اس میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ایک روز توڑ پھوڑ کر سب کو جدا جدا کر دیں مہا شک کہ نیکوں کو اُنکے ٹھکانے میں اور بدوں کو انکے جلیخانہ میں پہنچا دیں سو اس اپنے موقع میں پہنچ جانے کا نام جزا و سزا و یوم القیامت ہے۔

اور سنئے مجموعہ عالم کو دیکھتے تو ایسا ہے جیسے آدمی یا کسی جانور کا جسم جیسے چشم و گوش و دست و پا وغیرہ اعضاء جدا جدا کام کے ہیں ایسے ہی اس مجموعہ عالم میں زمین و آسمان وغیرہ ارکان جدا جدا مصرف کے ہیں جیسے اس جسم خاکی میں عناصر ربیعہ کی جدا جدا خاصیت ہے ایسے ہی اس عالم ناپائیدار میں علویات اور سفلیات کی جدا جدا طبیعت اور خواہشات نفسانی کی جدا جدا تاثیر ہے جسم خاکی میں اگر کسی خلط کے غلبہ کے باعث مزاج اصلی میں تغیر آجاتا ہے تو اسکا نام مرض ہوتا ہے اور اسکی وجہ سے اگر روح کو مفارقت جسم سے کرنی پڑے تو اس کا نام موت ہے۔

ایسے ہی اس عالم ناپائیدار میں کسی رکن یا خواہش کے غلبہ کے باعث اگر ترکیب اصلی میں فرق آجائے اور کوئی کیفیت تازہ ظہور میں آئے تو اسکا نام علامت قیامت ہے اور اسکی وجہ سے اس روح اعظم کو جو بقابلہ روح انسانی اس مجموعہ کے لئے ہونا چاہیے چنانچہ نظام عالم اور اسکے حسن انتظام سے ظاہر ہے۔ اس مجموعہ سے اگر مفارقت کا اتفاق ہو جائے تو اسکا نام قیامت ہے مگر یہ ہے تو جیسے بعد مرگ تفرق اجزاء جسم انسانی و حیوانی ضرور ہے یہاں بھی بعد مفارقت تذکرہ تفرق اجزاء عالم ضرور چاہیے سو جیسے بعد تفرق اجزاء جسم انسانی ہر جزو کو اپنے اپنے کرہ کے ساتھ اتصال لازم ہے ایسے ہی بعد تفرق اجزاء عالم ہر جزو کو اپنے اپنے طبقہ میں جانا لازم ہے سو نیکوں کا طبقہ جنت میں جانا اور بدوں کا طبقہ دوزخ میں جانا وہی جزا و سزا ہے۔

اور سنئے باورچی سے کھانا پکواتے ہیں اور درزی سے کپڑا سلواتے ہیں جب وہ ختم ہو جاتا ہے تب کہیں اسکو اسکی مزدوری عنایت کرتے ہیں اور وجہ اسکی یہ ہوتی ہے کہ مزدوری اس کام کے عوض دیتے ہیں اگر وہ کام حسب و لحواہ دیکھا تو اسکو اسکی اجرت حوالہ کی ورنہ الٹا تاوان بر باد دی جامہ و جنس کا اس سے تقاضا کرتے ہیں مگر چونکہ یہ بات بعد ہی میں بن پڑتی ہے اسلئے مزدوری بھی بعد ہی میں ملتی ہے اور اگر وہ کام ایسا ہو کہ ایک آدمی نہیں کر سکتا اور ایک دن میں

نہیں ہو سکتا تو بہت سے آدمی بہت سے دنوں میں اسکو پورا کرتے ہیں تو مزدوری کے وصول
 میں اور بھی دیر لگتی ہے بالخصوص جبکہ وہ کام ٹھیکہ پر کرایا جاوے یہ تو مزدوری کا حال تھا اور اگر
 انعام و سزا کا قصہ ہو تو پھر تاخیر میں کچھ حرج ہی نہیں کیونکہ حق غیر کا نہ دینا ظلم ہے اور حق غیہ
 معاملات میں بیع اور اجارہ کی صورت میں اپنے ذمہ ثابت ہوتا ہے انعام اور سزا میں اپنے
 ذمہ کوئی بات ثابت نہیں ہوتی جو تاخیر میں ظلم کا احتمال ہو باقی یہ بات خود عیاں ہے کہ جیسے
 اداسے حق غیر میں تاخیر بری ہے اپنے حق کے وصول میں تاخیر عمدہ ہے اسلئے اپنے حقوق
 کی سزا میں تو تاخیر بری ہو ہی نہیں سکتی رہا انعام وہ کوئی حق واجب نہیں ہو تا جو ہلکی تاخیر بری
 ہو ہاں حقوق العباد کے دلوانے میں شاید تاخیر بری معلوم ہو اسکا جواب یہ ہے کہ حکام دنیا
 کو جو کچھ خدا کی طرف سے عدل و انصاف کی تاکید ہے اس پر سب اہل مذہب و تمام اہل حق شاہدینِ نیامین کچھ فصول ہو سکیں
 اسکے دلانے میں تو خدا کی طرف سے تعجیل ضروری ہو چکی بایں ہمہ آخرت کا قصہ جدار ہا مگر چونکہ خدا بندوں کے حق میں فقط
 حاکم ہی نہیں الدین زیادہ شفیق و مہربان ہی تو اگر انکے وقت ضرورت کیلئے انکے حقوق کو رہنے دے تو اس وقت لیکر
 ان کے حوالے کرے تو اس سے بہتر ہے کہ قبل وقت ضرورت اسکو کچھ بیٹھیں سو وقت کمال ضرورت
 تو وہی وقت ہے جبکہ عالم اسباب سراسر خراب اور برباد ہو جائے کوئی حیلہ و وسیلہ اور سبب
 اور ذریعہ کمائی کا باقی نہ رہے اسوقت کو ہم قیامت کہتے ہیں اسوقت نہ کوئی حیلہ ہو گا نہ کوئی
 سامان فقط خدا کی رحمت یا ظاہر میں اپنے حقوق ہونگے ۔

۷۴

اور سنئے نشو و نما اگر کار قوت نامیہ ہے تو تصویر یعنی مناسب حال نامیات صورت
 و شکل کا بنا دینا قوت مصورہ کا کام ہے مگر چونکہ غذا کا انجام ایک صورت ہوتی ہے تو یوں
 معلوم ہوتا ہے کہ قوت مصورہ منجملہ خدام قوت نامیہ ہے جیسے حیوانات میں قوت نامیہ منجملہ
 خدام حیات ہے اور ہر عالم کو دیکھا تو فانی صورت سے نہیں اور جس صورت کو دیکھا وہ
 ایک وصف اور ایک معنی کو آشوبش میں لئے ہوئے ہے جس سے معلوم ہوا کہ ہر وصف
 اور ہر معنی ایک صورت قابلِ ظہور عالم شہادت جسے عالم محسوسات کہتے رکھتا ہے چنانچہ
 خاک کو دیکھا وہ حقیقت میں صورتِ بوسست ہے اور پانی کو دیکھا تو وہ صورتِ رطوبت ہی
 اور آتش کو دیکھا تو وہ صورتِ حرارت ہے اور آدمی کی شکل کو دیکھا تو وہ صورتِ معانی

مجموعہ ہے اسلئے ہمیں بھی بہت سی صورتوں سے ترکیب ہے یعنی روح انسانی مثلاً قوت باصرہ
 قوت سامعہ وغیرہ قوی کے مجموعہ کا نام ہے اور یہ سب اوصاف اور معانی ہیں انکے مقابل میں
 جو شکل عطا ہوئی تو بہت سے اعضا مختلفہ کی ترکیب کے بعد پیدا ہوئی ہے جسکا حاصل وہ
 صورت مرکبہ ہے مگر پھر دیکھا تو وہ معانی اور اوصاف جو معانی اور اوصاف متشکلہ کے بعد
 متحقق ہوتے ہیں ہنوز مرتبہ ظہور تک نہیں پہنچے اور خلعت صورت ہنوز انکو عطا نہیں ہوا
 اسلئے بحکم قوت نامیہ عالم یہ ضرور ہے کہ جیسے کبوتر مرغ وغیرہ طیور کی مجامعت اور شہوت سے
 جو منجملہ معانی اور اوصاف ہیں بیضہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس بیضہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور
 انجام کار کہان سے کہان نوبت پہنچتی ہے اور یہ سب نشوونما اور تصویر یعنی قوت نامیہ مصورہ
 کی کارپردازی ہوتی ہے ایسے ہی وہ معانی غیر متشکلہ ظہور میں آئیں اور صورت دکھلائیں کیونکہ
 یہ یقینی ہے کہ یہ عالم بالضرور اصل قوت نامیہ کی کارپردازی کا ظہور ہے اسلئے کہ قوت مصورہ
 بالضرور منجملہ خدام قوت نامیہ ہے سو حیوانات اور نباتات میں اگر کچھ قوت نامیہ کا ظہور ہے
 تو وہ ایسا ہے جیسا نور آفتاب زمینوں اور ذروں اور روشن دانیوں میں ظہور کرتا ہے غرض
 جیسے یہاں جو کچھ ہے وہ اس اصل کا پر نور ہے جسکو آفتاب کہتے ہیں ایسے ہی عالم میں جہاں کہیں قوت
 نامیہ ہے وہ اس اصل کا ظہور ہے جسکو قوت نامیہ عالم کہتے ہیں مگر جب بعض معانی اور اوصاف
 کو دیکھا کہ ہنوز متشکل نہیں ہوئے چنانچہ تمام افعال اختیاری اور انکی بھلائی اور بُرائی وغیرہ کو
 ہنوز یہ خلعت عطا نہیں ہوئی تو یہ عالم معلوم ہوا کہ ہنوز یہ عالم مثل بیضہ کبوتر ہے تفصیل انکی یوں
 ہے کہ بیضہ اگرچہ خود شہوت طرفین اور مجامعت فریقین کی ایک صورت ہے اور وہ منجملہ معانی
 اوصاف ہے مگر اسکے اندر جو کمونہ معانی ہیں انکو ہنوز صورت نہیں ملی سو جب بیضہ کا بچہ بن گیا
 تو یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کستقد قوتیں کمونہ تھیں جسکا ظہور اسب ہوا ہے ورنہ پہلے سے اتنا تو
 جانتے تھے کہ یہ بیضہ دونوں نرد و مادہ کی تمام قوتوں کا اجمال ہے اسلئے وقت تفصیل یہ ضروری
 ہے کہ حاصل ترکیب و حاصل اجتماع جملہ قوتوں کے طرفین کے موافق اسکو صورت عنایت ہو مگر جو
 قصہ یہاں ہے وہی قصہ بہ نسبت عالم اجسام نظر آتا ہے یہ قوت عملیہ عالم بالا کا اجمال ہے
 یہی وجہ ہے کہ ہنوز تمام معانی کو صورتیں نہیں ملیں لہذا حاصل علم خداوندی اور تمام سامان قدرت

خداوندی کا اس عالم کو اجمال کہئے اور کیونکر نہ کہئے تفصیل ہوتی تو تمام معانی متشکل ہوتے یہ ضرور ہے کہ جیسے بزور قوت نامیہ و قوت مصورہ مادہ بیضوی کی صورت منقلب ہو کر صورت بیضہ پاش پاش ہو جاتی ہے ایسا ہی بزور قوت نامیہ و قوت مصورہ یہ شکل عالم پاش پاش ہو کر مادہ عالم کو اور شکل عطا ہو۔

اور سنئے حکام دنیا کا یہ دستور ہے کہ جس شہر یا قصبہ والے باغی ہو جاتے ہیں اور راہ پر نہیں آتے تو انکو سزائے سخت پہنچاتے ہیں یعنی انکو قتل کرتے ہیں یا دائم الحبس کرتے ہیں اور اس شہر کو جلا پھونک کر خاک سیاہ کر دیتے ہیں اور عمارات کو توڑ پھوڑ مسمار کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں اور وجہ اسکی یہ ہوتی ہے کہ جرم بغاوت سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں اس کے مناسب یہی ہے کہ وہ سزا دی جائے جس سے بڑھ کر کوئی سزا نہ ہو مگر غور سے دیکھا تو بنی آدم رعیت خداوندی اور یہ زمین و آسمان انکے رہنے کا مکان کیونکہ انہیں کے لئے بنایا گیا ہے پھر ان کا یہ حال کہ بالاتفاق تمام عالم میں نمرود اور سرکشی روز افزوں ہے اگر راہ پر چند روز کے سلتے آگئے تو وہ ایسا ہے جیسا چراغ مردہ سنبھالا لے لیتا ہے اسلئے یوں یقین ہی کہ ایک نہ ایک روز یہ بغاوت عالمگیر ہو جائے اور کیوں نہ ہو بنائے بغاوت خواہش پر ہے اور وہ طبعی ہے اور بنائے اطاعت خواہش کی مخالفت پر ہی اور وہ عارضی ہے یہی وجہ ہوتی کہ ہمیشہ اطاعت کے لئے کتابیں اور پیغمبر بھیجے گئے ثواب و عذاب کے وعدے کئے گئے نمرود اور سرکشی کے لئے ان میں سے کچھ نہیں ہوا اسلئے یہ ضرور ہے کہ ایک روز کفر عالم میں چھا جائے اور تمام عالم باغی ہو جائے اسوقت بمقتضا سے قہاری خداوندی یہ ضروری کہ اس عالم کو توڑ پھوڑ کر برابر کر دیں اور تمام بنی آدم کو گرفتار کر کے انکو انکی شان کے مناسب جزا و سزا دیں۔ قاسم نانائوی

حقیقت مکافات اعمال یعنی انسان کو نیکی پر اجر و ثواب اور بدی کرنے پر عذاب ملنے کی وجہ

(۱) انسان کے لئے دو جاذب موجود ہیں یعنی کھینچنے والے ایک جاذب خیر ہے

جو نیکی کی طرف اسکو کھینچتا ہے دوسرا جاذب شر ہے جو بدی کی طرف کھینچتا ہے جیسا کہ یہ امر مشہور و اور محسوس ہے کہ بسا اوقات انسان کے دل میں بدی کے خیالات پڑتے ہیں اور اسوقت وہ ایسا بدی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ گویا کوئی اسکو بدی کی طرف کھینچ رہا ہے پھر بعض اوقات نیکی کے خیالات اسکے دل میں پڑتے ہیں اور اسوقت وہ ایسا نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ گویا نیکی کی طرف کوئی کھینچ رہا ہے اور بسا اوقات ایک شخص بدی کر کے پھر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نہایت شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے بُرا کام کیوں کیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسیکو گالیاں دیتا ہے اور مارتا ہے اور پھر نادم ہوتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ یہ کام میں نے بہت بجا کیا اور اس سے کوئی نیک سلوک کرتا ہے یا معافی چاہتا ہے یہ دونوں قسم کی قوتیں ہر ایک انسان میں پائی جاتی ہیں اور شریعت اسلام نے نیکی کی قوت کو ملک اور بدی کی قوت کو شیطان سے موسوم کیا ہے اور جو نیکی کا القار کرتا ہے اسکا نام فرشتہ رکھا ہے۔ اور جو بدی کا القار کرتا ہے اسکا نام شیطان اور ابلیس قرار دیا ہے۔

۷۷ یہ دونوں قوتیں انسان میں موجود ہیں اور ان دونوں کی حالتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے اور انکے پیدا کرنے میں خدا تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال سے اجر پانے کا مستحق ٹھہر سکے کیونکہ اگر انسان کی فطرت ایسی واقع ہوتی کہ وہ بہر حال نیک کام کرنے کے لئے مجبور ہوتا اور بد کام کرنے سے طبعاً متنفر ہوتا تو پھر اس حالت میں نیک کام کا ایک ذرہ بھی اسکو ثواب نہ ہوتا کیونکہ وہ اسکی فطرت کا خاصہ ہوتا لیکن اس حالت میں کہ اسکی فطرت دوکششوں کے درمیان ہے اور وہ نیکی کی کشش کی اطاعت کرتا ہے اسکو اس عمل کا ثواب ملجاتا ہے اور یہی حال بدی کے بدلہ ملنے کا ہے یعنی جس قوت کا مطیع ہوتا ہے اسکے مطابق بدلہ پاتا ہے ان کاں خیر ان فی ان فی خیر وان کان شر ان فی ان فی شر۔

(۲) انسان کی علی اور اعتقادی غلطیاں ہی دراصل عذاب کی جڑ ہیں اور وہی درحقیقت خدا تعالیٰ کے غضب سے آگ کی صورت پر مشتمل ہو جائیگی (مگر چونکہ حق تعالیٰ کو ہر ایک کا انجام معلوم ہے اسلئے اسنے پہلے سے سب سامان جیسا کر رکھا ہے) اور حسب طرح پھر پر سخت ضرب لگنے سے آگ نکلتی ہے اسی طرح غضب الہی کی ضرب انہیں بد اعتقادیوں اور بد عملیوں

سے آگ کے شعلے نکالیگی اور وہی آگ بد اعتقادوں اور بد کاروں کو کھا جائیگی جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ بجلی کی آگ کے ساتھ خود انسان کی اندرونی آگ شامل ہو جاتی ہے تب دونوں ملکر ہسکو جھسم کر دیتی ہیں اسی طرح پر غضب الہی کی آگ بد اعتقادی اور بد عملی کی آگ سے بھڑکتی ہے سو جو لوگ ایسے طور کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ نہ تو سچی خدا شناسی کی وجہ سے انکے اعتقاد درست ہیں اور نہ وہ بد اعمالیوں سے باز رہتے ہیں بلکہ ایک جھوٹے خیال پر بہرہ ور رہ کر دلیری سے گناہ کرتے ہیں ان کو علم ہی نہیں کہ دراصل ہر انسان کے اندر دوزخ کا شعلہ اور اندر ہی نیجات کا چشمہ ہے دوزخ کا چشمہ فرو ہو جانے سے خود نیجات کا چشمہ جوش مارتا ہے۔ لیکن یہ علوم حاصل نہیں ہو سکتے جب تک انسان حقیقی طور پر اسلام میں داخل نہ ہو اور اسکے پاک علم سے فیض نہ اٹھاوے جو کہ ان آسمانی علوم کو لیکر آیا ہے۔

(۳) جزا و سزا سے انسانی کی یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ صورت نوعیہ کا اقتضا ہے جیسا کہ چار پائے جب گھاس چرتے ہیں اور درندے جب گوشت کھاتے ہیں تو انکا مزاج صحیح و سالم رہتا ہے اور جب چار پائے گھاس کے بجائے گوشت کا استعمال کرتے اور درندے بجائے گوشت کے گھاس کھاتے ہیں تو انکا اصلی مزاج بگڑ جاتا ہے یہی حال آدمی کا ہے جب وہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ جنکی رُوح میں بارگاہ حق تعالیٰ میں فروتنی اور نیا زندگی کا اثر ہوتا ہے تو اس انسان میں پاکیزگی اور فیاضی و عدالت کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور اسکا ملکی و روحانی مزاج درست رہتا ہے اور جب ایسے کام کرتا ہے کہ جنکی رُوح ان امور کے برخلاف ہوتی ہے تو اسکی ملکی حالت بگڑ جاتی ہے اور جب وہ اس جہان سے انتقال کرتا ہے تو اسی حالت کے موافق اس سے معاملہ ہوتا ہے۔

حقیقت بہشت و دوزخ

اس میں کلام نہیں کہ ہر قسم کی چیزوں کا لذت دار ہوں یا بے لذت ہوں لذت اور تکلیف دونوں ہی سے خمیر ہے تو اس صورت میں انکے اجزاء کا شیرازہ بھی مجرا جدا کر کے اپنی اپنی جگہ پہنچا دینے کے یہ تقسیم رنج و راحت بھی اسی تقسیم نیکی و بدی میں داخل ہے کیونکہ لذت

بھلائی کے اقسام میں سے ہے اور رنج برائی کی توانگی اصل کے بھی دو مقام ہونگے جنکو بہشت و دوزخ کہتے تعبیر کیا ہے اسلئے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی ہر قسم کی لذتیں اگرچہ عورتوں سے صحبت کرنا ہی کیوں نہ ہو بہشت میں پائی جائیں ہاں زیادہ ہو تو کچھ عجب نہیں اور علیٰ ہذا القیاس دوزخ میں دنیا کی ہر قسم کی تکلیفیں موجود ہوں البتہ اگر ان سے زیادہ بھی ہوں تو کچھ دور نہیں دوسکرو ہاں کی لذتیں اور تکلیفیں گویا ہاں کی لذتوں اور کلفتوں کے ہم رنگ ہوں پھر یہاں کی لذتوں اور کلفتوں کو وہاں کی لذتوں اور کلفتوں سے کچھ نسبت نہو گی کیونکہ یہاں کی لذتیں نہ خالص لذتیں ہیں نہ یہاں کی تکلیفیں خالص تکلیفیں ہیں اور اس تقر سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ وہاں کی لذتیں اور تکلیفیں خالص لذتیں اور خالص تکلیفیں ہوں بہر حال بہشت و دوزخ جن جن مکانوں کو کہتے ہیں انکا ہونا بجا و درست ہے۔

جواب اس سوال کا کہ دوزخ و بہشت کا مقام کہاں ہے

یہ سوال از روئے عقل قابل استماع نہیں موجود ہونے کے لئے یہ لازم نہیں کہ ہم کو معلوم ہی ہوا کرے خود اس زمین میں ہزار ہا مقامات اور شہار ایسی ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں ہیں اگر زمین و آسمان کے اندر ہوا اور ہم کو معلوم نہ ہو تو کیا محال ہے اور اگر زمین و آسمان کے باہر ہو تو کیا ممکن ہے عقلاً تو دونوں امر ممکن تھے مگر نفی ص سے باہر ہونا ثابت ہوتا ہے۔

جواب اس سوال کا کہ آیا نعماتے جنت دُنیاوی نعمتوں

کی طرح ہونگے

اس سوال کے جواب میں خدا تعالیٰ کا کلام پاک یوں وارد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ مَّا رَوَّيْنَاهُ یعنی کوئی نفس نیکی کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو اس کے لئے مخفی ہیں اور ان نعمتوں کے بارے میں حدیث نبوی میں یہ بھی لکھا ہے أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ یعنی نیک بندوں

کے لئے ہیں نے وہ نعمتیں آخرت میں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سُنیں اور نہ کسی دل پر اسکا خیال گذرا۔

یہ تو ظاہر ہے کہ دُنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں اور دودھ اور انار اور انگور وغیرہ کو ہم جانتے ہیں اور ہمیشہ یہ چیزیں کھاتے ہیں سو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں اور ہیں اور ان کو ان چیزوں سے صرف نام کا اشتراک ہے پس جس نے بہشت کو دُنیا کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا اس نے قرآن شریف کا ایک حرف بھی نہیں سمجھا چنانچہ آیت اول کی شرح میں ہمارے سیدنا و مولانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہشت اور اسکی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سُنیں اور نہ دلوں میں گذریں حالانکہ ہم دُنیا کی نعمتوں کو آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور کانوں سے بھی سُنتے ہیں اور دل میں بھی وہ نعمتیں گذرتی ہیں پس جبکہ خدا تعالیٰ اور اسکا رسول ان چیزوں کو ایک نرالی چیزیں بتلاتا ہوں تو ہم قرآن سے دُور جا پڑتے ہیں اگر یہ گمان کریں کہ بہشت میں بھی دُنیا ہی کا دودھ ہوگا جو گایوں اور بھینسوں سے دُور باجاتا ہے گویا دودھ دینے والے جانوروں کے وہاں ریوڑ کے ریوڑ موجود ہونگے اور درختوں پر شہد کی مکھوں نے بہت سے چھتے لگائے ہونگے اور فرشتے تلاش کر کے وہ شہد نکالیں گے اور نہروں میں ڈالیں گے کیا ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ مناسب رکھتے ہیں جس میں یہ آئیں موجود ہیں کہ دُنیا نے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا۔

قیامت میں ہاتھ پاؤں کے بولنے سے دفع تعجب

اس نئے آلہ گراموفون کا ایجاد ہونا اس استبعاد کے دفع کے لئے کافی ہے۔

اس یہاں تک لکھنے کے بعد بعض متفرق تحریرات مختلف مضامین پر پہلے سے اپنے پاس رکھی یاد آئیں جنہیں خاص خاص امور پر عقلی گفتگو کی گئی ہے تو ان تحریرات کو بھی بطور ضائع اس مجموعہ کا جزو بنا دینا مناسب معلوم ہوا۔

اے عجب چمن می بنیدین سپاہ عالمے پر آفتاب چاشتگاہ

یعنی بہت تعجب کی بات ہے کہ یہ سپاہ کس طرح ایک عالم پر آفتاب چاشتگاہ کو دیکھتی نہیں۔
عالم پر آفتاب سے مراد نبوت ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو نبوت کا عالم پر آفتاب اس قدر چمک رہا ہے
مگر تعجب ہے کہ ان لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا حالانکہ۔

چشم باز و گوش باز و این ذکا خیرہ ام در چشم بندی خدا

یعنی آنکھ کھلی ہوئی کان کھلے ہوئے اور یہ ذکاوت۔ تو میں حق تعالیٰ کی اس چشم بندی میں متحیر
ہوں مطلب یہ کہ دیکھو آنکھ اور کان سب کھلے ہوئے اور اس قدر عاقل اور ذکی ہیں مگر دیکھو تو
حق تعالیٰ نے چشم بصیرت کو کس طرح بند کر دیا کہ دکھائی ہی نہیں دیتا۔

من ز ایشان خیرہ ایشان ہم من از بہارے خار ایشان من سن

یعنی میں ان سے حیران ہوں اور وہ مجھ سے بھی حیران ہیں ایک ہی بہار سے ہیں وہ خار ہیں میں سن
ہوں مطلب یہ کہ میں تو ان سے حیرت میں ہوں کہ وہ آفتاب نبوت کو کیوں نہیں دیکھتے اور وہ
اس وجہ سے متحیر ہیں کہ میں ایسی باتیں کیوں کرتا ہوں۔ حالانکہ دونوں ایک بہار سے ہیں مگر وہ
خار ہو گئے ہیں اور میں خبیلی ہوں۔

پیش شاں بروم بے جام حرق سنگ شد آتش بر پیش آن فرق

یعنی میں اُنکے آگے بہت مرتبہ جام شراب لگیا مگر وہ اس فریق کے سامنے پھر بنگیا یعنی جب اُنکے
پاس ہدایت کا جام لے گیا انھوں نے نہ سکو قبول نہ کیا تو وہ اُنکے اعتبار سے جام ضلالت ہو گیا۔

دستہ گل بستم و بروم بے پیش ہر گلے چون خاکشت و نوش نش

یعنی ایک گلہ دستہ لگا کر اُنکے سامنے لگیا تو ہر پھول تو خار ہو گیا اور ہر نوش نش ہو گیا۔ مطلب یہ کہ

اُنکے حق میں سب مضر ہوا اسلئے کہ اُس سے اُکھا غنا و اور زیادہ ہی ہوتا چلا گیا۔ کمی نہ ہوئی اسلئے کہ

شرح حبیبی

چونکہ باخوشند پیدا کے شود

تا بہ بیدارے بہ بنید خواہا بہا

تا نخبید فکر تش بستہ است خلق

خوردہ حیرت فکر را و ذکر را

او بصورت پس معنی پیشتر

کہ گلہ و اگر دو دو خانہ رود

پس فتد آں بڑ کہ پیش اینگ بود

اضحکہ الرجبے وجوہ العا بسین

فخر ادا دند و بخریدند ننگ

آن نصیب جان بے خوشان بود

خفتہ بیدار باید پیش ما

و دشمن این خواب خوش شد فکر خلق

حیرتے باید کہ رو بد فکر را

ہر کہ کابل تربود او در ہنر

راجون گفت رجوع انیسان بود

چونکہ گلہ باز گرد و از ورود

پیش افتد آں بڑ لنگ پسین

از گزافہ کے شدند این مقام لنگ

۱۷۰

پاشکستہ مے روند ایشان نج

دل زدانشہا بشستندین فنیق

دانشے باید کہ اصلش زان سرست

ہر پے بر عرض دریا کے پرو

پس چرا علمے بیاموزے بمر و

پس مجو پیشی ازین سرنگ باش

آخرون السابقون باش و حریف

گرچہ میوہ آخر آید در وجود

چون ملائک گوئے لاعلم لنا

گر درین مکتب ندانے تو ہجے

گر نباشی تا مدار اندر بلاد

از حرج را ہیست نہان تافج

زانکہ این دانش نداند آن طریق

زانکہ ہر فرعے باصلش رہبرست

تا لدن علم لدنے پے برو

کش بیاید سینہ را زان پاک کرد

وقت و گشتن تو پیش آہنگ باش

بر شجر سابق بود میوہ لطیف

اول ستا و زانکہ او مقصود بود

تا بگیرد دوست تو علمتنا

ہمچو احمد پرے از نور حجبے

گم نہ واللہ علم بالعباد

اندرین ویرانه کین معروف نیست
موضع معروف کے بہند گنج
خاطر آرد پس شکل اینجا و یک
دست عشقش آتش اشکال سوز
ہم از آنسو جو جواب ای مر ترضی
گوشہ بے گوشہ دل شہر ہیست
تو از نیو و از آنسو چون گدا
ہم از آنسو جو کہ وقت درد تو
وقت مرگ و درد آنسو مخم
وقت محنت گشتہ اللہ گو
در زمان درد و غم یادش کنے

۱۷۲

از برائے حفظ گنجینہ زررست
زین قبل آمد فرج در زیر سنج
بکسلد اشکال را استور نیک
سہر خیالے را برو بد نور روز
کاین سوال آمد از آنسو مر ترا
تاب لا شرقی ولا غربانی ہیست
اے کہ معنی چہ ہے جوئے صدا
مے شوی در ذکر یار بے دو تو
چونکہ دردت رفت چہ نے اعجی
چونکہ محنت رفت گوئی راہ کو
چون شدے خوش باز بر غفلت تہ

این ازان آمد کہ حق را بیگان	ہر کہ بشناسد بود اتم بر آن
آنکہ در عقل و گمان ہستش حجب	گاہ پوشیدہ ستا و گاہ بدیدہ حجب
عقل جزوے گاہ خیرہ کہ نگون	عقل کلی امین از ریب المنون
عقل بفروشن ہنر حیرت بخر	رو بخواری نے بخارا اسے سپر
تا بخارے دگر یابی دروں	ساکنان محفلش لا یفقہون

۱۷۳ اب مولانا فرماتے ہیں کہ انکے لئے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسا ہوا۔ اسلئے کہ ادراک حقائق علی ماہی علیہ انکا حصہ ہے جو اپنے کو فنا کر چکے ہیں جبکہ وہ خودی میں متہک ہیں تو انکو حقائق کا کیونکر ادراک ہو سکتا تھا۔ ہمارے نزدیک تو بیداری میں خواب دیکھنے اور جاگتے ہوئے امور غیبیہ کا مشاہدہ کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ آدمی مخلوق سے بے خبر اور خالق سے باخبر ہو جب وہ ایسا کرے گا اُس وقت وہ امور غیبیہ کا مشاہدہ کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ مخلوق کے افکار لایعنی اس عمدہ خواب کے دیکھنے کے دشمن اور امور غیبیہ کا مشاہدہ کرنے سے مانع ہیں پس اگر امور غیبیہ کے مشاہدہ کی ضرورت ہے تو سو رہنا چاہیے یعنی دنیا سے غافل ہو جانا چاہیے ورنہ جب تک سوؤ گے نہیں اس وقت تک افکار بہیورہ خلق کو روکے رہینگے اور غذائے روحانی علوم و معارف کو خلق سے نہ اترنے دینگے شاید تم یہ سوال کرو کہ سونے اور دنیا سے غافل ہونے کی کیا ضرورت ہے لہذا اسکا جواب سنو تم وہ حالت پیدا کرو جو تو اتر تجلیا سے پیدا ہوتی ہے جسکو حیرت کہتے ہیں یہ حالت تمام افکار کو مٹا دیگی کیونکہ حیرت کا قاعدہ ہے کہ اسکے ہوتے ہوئے نہ ماسوے اللہ کا خیال آتا ہے نہ اسکا ذکر اسلئے کہ وہ سب ذکر و فکر کو

کھا جاتی ہے (اب رہی یہ بات کہ یہ حالت کیونکر پیدا ہو سوا اسکا طریق شیخ کامل سے معلوم ہو سکتا ہے اور اس طریق پر عمل کرنے سے بشرط استعداد وہ حالت پیدا ہو جائیگی) یاد رکھو کہ جو شخص دنیاوی معاملات سے زیادہ عاقل اور ان میں جدوجہد کرنے سے زیادہ کاہل ہو گا وہ ظاہر میں تو اور لو سے پیچھے ہو گا مگر حقیقت میں اُن سے آگے ہو گا دلیل اسکی یہ ہے کہ حق سبحانہ نے فرمایا ہے اَلِی اللّٰہ صرّحکم نیز اس کے ہکوانا اللّٰہ وانا الیہ راجعون تعلیم فرمایا ہے اور بوٹنے کی ایسی مثال سمجھو جیسا کہ گلہ بکریوں کا جا رہا ہو اور ہر بکری اپنی جگہ سے گھر کی طرف مڑ جاوے پس جبکہ گلہ اس صورت سے واپس ہو گا تو وہ بکری جو آگے آگے جا رہی تھی پیچھے رہ جاوے گی اور وہ لنگڑی بکری جو پیچھے جا رہی تھی آگے ہو جائیگی اور یہ واپسی ایسی عجیب ہوگی کہ تند خو اور نک چڑھے لوگ بھی اسکو دیکھ کر ہنس پڑیں گے پس اس سے معلوم ہوا کہ جو دنیا کے لحاظ سے کاہل ہیں۔ وہ حق سبحانہ کے پاس اوروں سے پہلے پہنچیں گے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل استد طلب دنیا میں فضول لنگڑے نہیں ہوتے اور فخر دنیا کے عوض ننگ دنیا بلا وجہ نہیں خریدی بلکہ اس میں ایک بھید ہے وہ یہ کہ لوگ اپنی سعی فی طلب دنیا کو چھوڑ کر اور پانوں توڑ کر کعبہ مقصود کو جا رہے ہیں اور دنیا داروں سے پہلے پہنچنا چاہتے ہیں اور اس تنگی ہی میں اُنکے لئے فراخی ہے کیونکہ تنگی سے فراخی تک ایک سرنگ ہے جسکے ذریعہ سے وہ فراخی تک پہنچ سکتے ہیں اور اُن لوگوں نے جو عقل دنیا کو اپنے دل سے دھوڑا لایا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ عقل کعبہ مقصود کی راہ نہیں جانتی لہذا اسکی طرف رہنمائی نہیں کر سکتی بلکہ اسکے لئے اُس سمجھ کی ضرورت ہے جو وہی اور عطا سے حق سبحانہ ہو ایسی عقل بیشک رہنمائی کر سکتی ہے کیونکہ وہ فرع حق سبحانہ ہے اور حق سبحانہ اسکی اصل اور ہر فرع اپنی اصل کی طرف رہنمائی کرتی ہے مانا کہ عقل دنیا بھی پرواز رکھتی ہے لیکن ہر پرواز پر تو سمت رکی چوڑائی میں نہیں اڑ سکتا کہ وہ اڑ کر علم لدنی کا کھوج لگا لے بلکہ اسکے لئے خاص پردوں کی ضرورت ہے اور وہ پردہ ہیں جو عقل وہی کو عطا ہوتے ہیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ عقل دنیا اور علوم دنیویہ حضرت حق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے تو تم لوگوں کو ایسے علوم کیوں سکھاتے ہو جو اگر پیشتر سے حاصل ہوں تب بھی ان کو محو کرنے کی ضرورت ہے بلکہ وہ علم سکھانا جو جنکی تحصیل کی ضرورت ہے یعنی علوم حق سبحانہ۔ نیز جبکہ یہ معلوم ہو گیا

کہ ترقی و دنیاوی در حقیقت منزل ہے اور دنیاوی پیش قدمی فی الحقیقت پیچھے رہنا ہے تو اب تم اس طرف کی یعنی دنیاوی زیادتی کبھی طلب نہ کرنا بلکہ پاشکستہ ہو جانا اور سعی دنیا کو بالکل خیر باد کہنا۔ ایسا کرو گے تو واپسی کے وقت تم آگے رہو گے تم کو آخر دن السابقون کا مصداق ہونا چاہیے اور دنیا میں اوروں سے پیچھے اور دین میں آگے رہنا چاہیے دیکھ تو سہی میوہ درخت سے پہلے ہوتا ہے اگرچہ وجود میں مؤخر ہوتا ہے اور اولیت اسکی درجہ مقصودیت میں ہے کہ پھل مقصود بالذات ہوتا ہے اور درخت مقصود بالعرض اور مقصود بالذات کا رتبہ مقدم ہے مقصود بالعرض پر۔ اس مثال میں تم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ثمر و شجر میں ہر ایک تاخر ہے۔ اور ہر ایک متقدم۔ لیکن ثمر کا تقدم معنوی ہے اور تاخر صوری اور شجر کا تقدم و تاخر بالعکس ہے۔ اب یہ دیکھ کہ ان میں کون اشرف و اعلیٰ ہے ظاہر ہے کہ ثمر اعلیٰ و افضل ہے۔ پس معلوم ہوا کہ تقدم معنوی کے ہوتے ہوئے تاخر صوری مضر نہیں اور تاخر معنوی کی صورت میں تقدم صوری مفید نہیں۔ پس تو ثمر کی طرح تقدم معنوی اختیار کر اور شجر کی طرح تقدم صوری کو ترجیح نہ دے اور دعاوی علوم و فنون کو چھوڑ کر فرشتوں کی طرح لاعلم لٹا کہہ تاکہ تعلیم خداوندی تیری دستگیری کرے اور تجھے وہ علوم و معارف حاصل ہوں جنکی طرف تیری عقل رہبری نہیں کر سکتی تھی اگر اس مکتب سلوک میں تو بالکل ہی انجان بنے گا اور بچے تک بھی نہ جانے گا تو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نور عقل و ہی سے پرواز کر لگا اور علوم و معارف تک پہنچے گا اگر تو شہروں میں مشہور نہ ہو اس سے اپنے کو گناہ نہ سمجھنا کیونکہ اللہ جل جلالہ اپنے خاص بندوں کو خوب جانتے ہیں اور انھیں کے جاننے کی ضرورت بھی ہے اگر کوئی نہ جانے بلا سے۔ اس گناہی میں بھی ایک راز ہے کہ یہ خراب و خست شخص جو مشہور نہیں ہے حفاظت اسرار کے لئے خزانہ بنایا گیا ہے اور قاعدہ ہے کہ خزانہ ایسی ہی جگہ رکھتے ہیں جہاں کسی کو شبہ بھی نہ ہو اور اسکو کوئی جانتا ہی نہ ہو پس یہ وجہ ہے گناہی کی پس ایسی گناہی پر ہزار شہر تیں قربان ہیں۔ لہذا تم گناہی سے گھبرانا مت۔ اسی مضمون سے ایک دربات بھی معلوم ہو گئی وہ یہ کہ خوشی رنج کے پردوں میں مستور ہوتی ہے لہذا تم کو تکالیف سے بھی گھبرانا نہ چاہیے یہاں طبیعت شبہ پیدا کرتی ہے۔ لیکن جو اعلیٰ طبیعت ہو وہ اسکی مجبوس نہیں ہوتی اور حسب طرح عمدہ گھوڑا اسکیل کو تھوڑا بھوڑ کر پھینک دیتا ہے یوں ہی

وہ طبیعت بھی ان اشکالات کے پُرزے اڑا دیتی ہے پس اگر طبیعت اعلیٰ درجہ کی ہو تو جوابات بھی خود ہی دے لیگی۔ نیز عشق کا ہاتھ شبہات کو جلا دینے والی آگ ہے کہ اسکے آگے کوئی شبہ قائم نہیں رہ سکتا اس بارہ میں اسکی ایسی مثال ہے جیسے دن کی روشنی کہ وہ کسی وجہ کو باقی نہیں چھوڑتی یوں ہی یہ بھی کسی شبہ کو باقی نہیں رکھتا۔ نیز حق سبحانہ سے دریافت کر کہ اسی نے شبہ پیدا کیا ہے اور وہی جواب تعلیم فرمائے گا۔ غرض کہ جواب کی تین صورتیں ہیں اول یہ کہ طبیعت وقادہ ہو اور وہ شبہ کو حل کر دے دوسرے عشق کہ وہ شبہ کی جڑ کاٹ دے تیسرے الہام غیبی۔ ان تین طریقوں میں سے کسی طریق سے اسکو حل کرنا چاہیے (ف مولانا نے شبہ کو ٹکا ہر نہیں کیا اور نہ جواب بتلایا لیکن انداز بیان سے شبہ کی تقریر یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب مال ایسی جگہ رکھتے ہیں جو غیر معروف ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مشہور ہیں وہ دولت باطنی کا خزانہ نہیں۔ وہ باطل اور تقریر جواب یہ ہے کہ دولت کے رکھنے کی دو صورتیں ہیں ایک محفوظ کرنا دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانا پس جسوقت اسکو محفوظ کرنا مقصود ہو اسوقت تو ایسی ہی جگہ رکھینگے جو غیر معروف ہو اور جسوقت لوگوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو اسوقت ایسے مقام پر رکھینگے جہاں سے ہر شخص مستفید ہو سکے پس جواہل اللہ غیر مشہور ہیں انکو دولت بغرض اول سپرد کی گئی ہے اور جو مشہور ہیں انکو بغرض ثانی (فلاہشتباہ) اب شاید تو سوال کرے کہ حق سبحانہ تک کیونکر رسائی ہو اور اس سے کیونکر دریافت کیا جاوے تو اسکا جواب یہ ہے کہ گوشہ جو فی الحقیقت کوئی گوشہ نہیں بلکہ مجازاً اُسے گوشہ کہا گیا ہے وہ وصول الی اللہ کا شاہراہ ہے اور وہ اُسی ماہ کی غیری ذی جہت روشنی سے منور ہے تم اسپر چلو یعنی تصفیہ باطن کرو تم کو حق سبحانہ تک رسائی ہوگی۔ اور سارے اشکالات بالہام عیبی مندرفع ہو جاوینگے۔ ارے تو تو حقائق و معانی کا پہاڑ ہے پھر تو فقیر کی طرح ادھر ادھر سے صدا (آواز) کو کیوں ڈھونڈھتا ہے۔ اور قالی جواب کے کیوں درپے ہے بلکہ حالی جواب تلاش کرنا چاہیے اور کسی طرف سے تلاش کرنا چاہیے جس طرف تو تکلیف کے وقت یا ربی یا ربی کہتا ہوا جھکتا ہے بھلے مانس موت اور تکلیف کے وقت تو تو اس طرف جھکتا ہے اور جب وہ تکلیف دور ہوگئی تو اسوقت تو کیوں انجان بنجاتا ہے تکلیف کے وقت تو تو اللہ کا پتہ لگا لیتا ہے

کتاب ذمہ الدنیا

کتاب مذمت دنیا

الحديث الدنيا سجن المؤمن

وجنة الكافر مسلم

من حديث ابی ہریرۃ

وفیه ان من شان المؤمن

عدم لصوق قلبه بالدنیا

الحديث الدنيا

ملعونۃ ملعون

ما فیہا الترمذی

وحسنہ وابن

ماجة من حديث

ابی ہریرۃ و زاد

الا ذکر الله وما

والا اله وعالم

ومتعلم

الحديث حدیثی

موسى الا شعری من

اجبۃ نیاہ اضر باخرت الحدیث

احمد والبرزار والطبرانی

وابن جبان والحاکم وصحیحہ تمامہ

حدیث دنیا مومن کا جیلخانہ ہے اور کافر کی

بانع و بہار ہے روایت کیا اسکو مسلم نے ابو ہریرۃ

کی حدیث وف میں دلائل اس پر کہ مومن کی

شان یہ ہونا چاہیے کہ اس کا دل دنیا میں

نہ لگنا چاہیے (بطرح جیلخانہ سے گھبراتا ہے۔

حدیث دنیا بھی راندہ درگاہ ہے اور جو

دنیا میں ہے وہ بھی روایت کیا اسکو ترمذی

نے اور اسکو حسن کہا اور ابن ماجہ ابو ہریرۃ

کی حدیث اور اتنا زیادہ کیا کہ مگر یہ خبریں

مستثنیٰ ہیں) ذکر اللہ اور جو (چیز) اس کے

تابع (اور اس کے متعلق ہے) اور عالم اور طالب علم

(یہ تخصیص بعد تعمیم ہے کیونکہ ذکر اللہ میں علم

داخل ہے اور عالم و طالب علم کا تعلق علم

سے ظاہر ہے اس طرح سب مان دین)

حدیث۔ ابو موسیٰ کی حدیث کہ جو شخص

اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کی

ضرر پہونچا دیگا انہ اسکو احمد اور بنزار اور طبرانی

اور ابن جبان اور حاکم نے روایت کیا اور

حاکم نے اسکی تصحیح بھی کی اور اس کا تتمہ یہ ہے

المتوحش عن الدنیا
وشت از دنیا

۸۵

ومن احب اخرته
اضرب دنياه فاثروا
ما يبق على
يفنى

الحديث حب الدنيا راس
كل خطيئة ابن ابى
الدنيا فى ذم الدنيا والبيهقه
فى شعب الايمان من
طريقه من روايت الحسن
الحديث الدنيا دار
من لا دار له الحديث
احمد من حديث
عائشه مقتصر على هذا
وعلى قوله ولها جمع من
لا عقل له وزياد
ابن ابى الدنيا والبيهقه
فى الشعب من
طريقه ومال من مال
واسناده جيد
ف فى كل من الريقة
تنفير عن الدنيا

۸۶

تنفير از دين
التنفير عن الدنيا

جو شخص اپنی آخرت سے محبت کر لگا وہ اپنی دنیا
کو ضرر پہنچا دے گا پس تم باقی کو فانی پر ترجیح
دو۔ (جبکہ دونوں کی کامل طلب کا جمع ہونا
غیر ممکن ہے)

حدیث۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی اصل
ہے روایت کیا اسکو ابن ابی الدنیا نے
ذم دنیا میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں ابن
ابی الدنیل کے طریق سے حسن کی روایت
مرسلہ۔

حدیث۔ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا
کوئی گھر نہ ہو ائمہ روایت کیا اسکو احمد حضرت
عائشہ کی حدیث سے اس طور پر کہ اس جملہ
(مذکورہ) پر اور (اسکے ساتھ) دوسرے اس
جملہ پر کہ اس دنیا کو وہ شخص جمع کرتا ہے
جبکہ عقل نہ ہو اکتفا کیا ہے اور ابن ابی الدنیا
نے اور بیہقی نے شعب میں ابن ابی الدنیا
کے طریق سے یہ اور زائد کیا ہے کہ وہ دنیا
اس شخص کا مال ہے جس کا کچھ مال نہ ہو
اور اس کی سند جدید ہے۔

ف ان چاروں حدیث میں دنیا سے
نفرت لائی گئی ہے۔

کتاب ذم النخل

کتاب ذمت نخل

الحديث لا تتخذوا
الضيعة فتحبوا الدنيا
الترمذی والحاکم وصح
اسنادہ من حدیث ابن
مسعود بلفظ فترغبوا
وفیه ما فی الاربعة المائت
زیادة ان فی الضیعة زیادة
لصوق بال دنیا
الحديث نعم المال الصالح
للرجل الصالح احمد الطبرانی
الکبیر والوسط من حدیث
عمر بن العاص بسند صحیح بلفظ
نعم اقول للمرو فیہ زالدنیا
غیر مذمومة اذا کان
معینة فی الدین۔

الحديث عن الموز استغناء
عن الناس الطبرانی فی الاوسط
والحاکم وصح اسنادہ
الی اخر ما قال

حدیث جائد او کا سامان مت کر و کہ اس
تم میں دنیا کی محبت ہو جائیگی روایت کیا اسکو
ترمذی نے اور حاکم نے مع تصحیح سند ابن
مسعود کی حدیث سے اس لفظ سے کہ تم کو
رو دنیا کی رغبت ہو جائیگی و حدیث
میں بھی اوپر کی چار حدیث والا مضمون ہے
اتنی زیادت اور ہے کہ جائد میں دنیا کے
ساتھ زیادہ تعلق ہو جاتا ہے۔

حدیث۔ نیک مال نیک آدمی کیلئے اچھا ہے
روایت کیا اسکو احمد اور طبرانی نے کبیر و اوسط
میں عمرو بن عاص کی حدیث سے صحیح سند
کے ساتھ بلفظ نعم اور دونوں نے للرجل کی جگہ
للمر کہا ہے معنی دونوں کے ایک
ہیں و اس میں دلالت ہے کہ دنیا
جب دین میں معین ہو تو وہ مذموم نہیں۔

حدیث۔ مومن کی غرت یہ ہے کہ سب
لوگوں سے مستغنی رہے روایت کیا اس کو
طبرانی نے اوسط میں اور حاکم نے اور اسکی
اسناد کو صحیح کہا اور ان کے آخر قول تک

مثیل المساقی
شعباتی

۸۷

اعداد الذم الدنیا المعینة علی العزلة
عدم ذم دنیا معین آخرت

كون العزلة الا استغناء
بعدم دنیا عزت در استغناء

ف فِيهِ حَقِيقَةٌ
 الْعَزَافُ بِالِاسْتِغْنَاءِ
 لَا بِالِاسْتِقْصَاءِ
 وَهُوَ مَشَاهِدُ
 الْحَدِيثِ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو
 أَنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يُخْصِمُونَ بِالنَّعْمِ
 لِمَنْفَعِ الْعِبَادِ الْحَدِيثِ
 الطَّبْرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَكْبَرِ
 وَابْنِ نَعِيمٍ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَسَنٍ
 السَّمْتِيُّ فِيهِ لَيْسَ
 وَوَثَقْنَا ابْنَ مَعِينٍ بِرُويِهِ
 عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 زَيْدٍ الْحَمَصِيِّ ضَعْفًا لَا
 زَيْدِيًّا تَمَامًا فَهِنْ بِخَلْقِكَ
 الْمَنَافِعَ عَلَى الْعِبَادِ تَقْلَمُهَا
 اللَّهُ تَعَالَى وَحَوْلَهَا إِلَى غَيْرِهَا
 وَفِيهِ تَهْدِي عَلَى الضَّعْفِ أَيْضًا
 النَّفْعَ دُنْيَوِيًّا كَانُوا دُنْيَا لَا
 سِيمَا أَزْكَانَ عَنْ أَدْلَالٍ وَرَجَحَ
 بَعْضُهُمْ يَقُولُ -
 خَاصَّ كُنْدَ بِنْدَةٍ مَصْلَحَتِ عَامِلٍ

دَمِ بَحْلِ ذَرَفَانَا
 وَابْنِ بَحْلِ ذَرَفَانَا

۸۸

ف اس حدیث میں عزت کی حقیقت
 بیان کی گئی ہے کہ وہ استغناء سے حاصل
 ہوتی ہے نہ کہ دنیا کے مال بجاہ میں زیادہ
 کوشش کرنے سے اور اس کا مشاہدہ ہے
 حدیث ابن عمرؓ کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ
 کے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ
 نعمتوں کے ساتھ مخصوص فرماتے ہیں دوسرے
 بندوں کے نفع کے لئے ان کو طبرانی نے
 کبیر اور اوسط میں روایت کیا اور اس میں
 محمد بن حسان سمعی راوی ہے جس میں
 قدرے ضعف اور ابن معین نے اس کی
 توثیق کی ہے وہ اس کو ابی عثمان عبد اللہ
 ابن زید حمصی سے روایت کرتے ہیں ان کو
 ازوی نے ضعیف کہا ہے اور تہمتہ
 حدیث کا یہ ہے کہ جو شخص ان منافع
 میں بند و پیر بخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان
 سے منتقل فرما کر دوسروں کی طرف منصرف
 کر دیتا ہے۔ **ف**۔ اس میں تہدید ہی بندہ کو
 نفع پہنچانی نہیں بخل کرنے پر خواہ دنیوی منفعت ہو
 دینی۔ بالخصوص اگر کمال پنازا اس کا مشاہدہ بعض نے
 اس کا ترجمہ کیا ہے خواص کند بندہ مصلحت عام

(باقی آئندہ)

یا تو ان کے بہادری کے افسانہ چھوٹے ہیں یا ان کے نقبہ کی کہانی غلط ہے اب صرف دو مذہب
 سچے ہو سکتے ہیں یا مذہب خوارج جو انکو کافر کہتے ہیں یا مذہب اہل سنت و جماعت جو کہتے ہیں
 کہ آئمہ نہایت راستگو اور نہایت با ایمان تھے اور ان کی شان لایحافون فی السد لومہ لایم نہی
 اور ان کا مذہب وہی تھا جو اہل سنت کا مذہب ہے اور جو باتیں ان کی طرف شیعہ نسبت
 کرتے ہیں وہ انکا افتراء ہے اور جب مذہب تشیع بالکل افسانہ ثابت ہوا اور حق دائر ہو گیا
 خوارج اور اہل سنت کے مذہب کے درمیان تو پھر جب میں ان دونوں مذہبوں کے درمیان
 فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے اہل سنت کا مذہب اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے اس کو
 سنکر بڑے بھائی نے کہا کہ مجھے یہی خیال ہوتا ہے جب وہ دونوں متفق ہو گئے
 تو چھوٹا بھائی اٹھا اور کہا کہ مولانا ذرا منبر پر سے اتر جائیے مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔
 مولانا سمجھے کہ شاید میری تردید کریگا۔ اور یہ خیال کر کے آپ نیچے تشریف لے آئے اس
 لڑکے نے منبر پر جا کر تمام شیعوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ صاحبو آپ کو معلوم ہے کہ
 اس مقام پر شیعوں کی حکومت ہے اور یہ ہی معلوم ہے کہ یہ مولانا جو اس جرأت سے
 مذہب تشیع کی تردید فرما رہے تھے اور نہ ان کو بادشاہ کا خوف تھا نہ ارکان دولت کا۔
 اور نہ عام رعایا کا محض ایک معمولی شخص ہیں کہ نہ انکو کوئی جسمانی قوت ہم لوگوں سے
 ممتاز حاصل ہے اور نہ ان کے پاس کوئی فوجی قوت ہے پہرہ وجود اس بے کسی اور بے
 بسی اور کمزوری کے جو وہ اس قدر جرأت دکھلا رہے تھے اس کا سبب کیا ہے اور وہ کوئی
 قوت ہے جس نے ان کو اس قدر جانباز اور جبری بنا دیا ہے میرے نزدیک وہ قوت
 صرف قوت ایمانی ہے اب میں دریافت کرتا ہوں کہ ہمارے آئمہ جو عمر بھر تقیہ کرتے رہے
 حتیٰ کہ خود اپنے شیعوں سے بھی ڈرتے رہے تو اس کمزوری کا کیا سبب ہے۔ اگر اس کا
 سبب یہ ہے کہ ان میں قوت نہ تھی تو اول تو مذہب تشیع اس کا انکار کرتا ہے اور انکے
 اندر انسانی طاقت سے زیادہ طاقت بتلاتا ہے پہرہ اگر اس کو تسلیم ہی کر لیا جاوے
 تو وہ قوت میں مولوی اسماعیل صاحب سے کسی صورت سے کم نہ ہونگے پہرہ کیا وجہ ہے کہ
 ان میں مولوی اسماعیل کی سی جرأت نہ تھی اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایمان میں

مولوی اسماعیل سے بھی کمزور تھے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مذہب تشیع تو کسی طرح حق نہیں ہو سکتا اگر حق ہو سکتا ہے تو مذہب خوارج یا مذہب اہل سنت اور یا تو ائمہ (نعمانیہ) سر اسیر کے ایمان تھے جیسے خوارج کہتے ہیں اور زیادہ بکے سنی تھے جیسے اہل سنت کہتے ہیں یہ میرا شبہ ہے اگر کسی شیعہ کے پاس اس کا جواب ہو تو اس کا جواب دے ورنہ میں مذہب تشیع سے تائب ہوتا ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بھائی بھی تائب ہوگا اس مجمع میں مجتہدین بھی تھے مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا اس نے پھر کہا کہ یا تو کوئی صاحب جواب دیں ورنہ میں سنی ہوتا ہوں اس کا بھی کچھ جواب نہ ملا آخر وہ منیر پر سے اُترا اور مولانا سے عرض کیا کہ میں اپنا کام کر چکا۔ اب آپ وعظ فرمائیں مولانا نے فرمایا کہ وعظ سے جو میرا مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا اور جو تقریر تم نے کی میں ایسی نہ کرتا اس لئے اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ دونوں لڑکے کسی بڑے وثیقہ دار کے لڑکے تھے جب یہ سنی ہو گئے تو انہوں نے اپنا سب گہرا چھوڑ دیا اور چھوڑ کر مولانا کے ساتھ ہو گئے اور اپنی کے ساتھ ہے یہاں تک کہ جہاد میں مولانا کے ساتھ شہید ہو گئے۔

۷۴

حاشیہ حکایت (۵۷) قولہ فی آخر القصد اس لئے اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں یہی اقوال یہ ہے اخلاص فی النیۃ والعمل کہ وعظ سے جو مقصود تھا جب دوسرے شخص کو واسطے سے حاصل ہو گیا گو وہ عانی ہی تھا تو وعظ کے منقطع فرمادینے میں کوئی تردد نہ ہوا اور نہ طالبان جاہ اس سبکی کو کب گوارا کر سکتے ہیں یہی حقیقت ہے حضرت علی خواص کے اس ارشاد کی کہ علامت اخلاص کی یہ ہے کہ جو شخص کوئی دینی خدمت مثل وعظ یا بیعت و تلقین کرتا ہو اگر دوسرا کوئی اچھا کام کرنے والا آجائے تو یہ طالبوں کو اس کی طرف متوجہ کر دے اھ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو تصدیر و تقدم و ترفع مقصود نہ ہو (شبت) (۵۸) خانصاحب نے فرمایا کہ پہلا وودہ ضلع میرٹھ میں لاوڑ کے قریب ایک مقام ہے وہاں کے رہنے والے ایک شخص تھے جن کا نام مجھے یاد نہیں رہا یہ صاحب حافظ عبد الغنی صاحب کے (جو کہ پہلا وودہ کے رہنے والے اور مولوی احمد حسن صاحب امرہی کے شاگرد ہیں) دادا کے چھوٹے بھائی تھے اور رئیس بھی تھے ان صاحب کے مجھ سے بیان فرمایا کہ جو بچہ بکری

کا پیدا ہوتا تھا میں اُس کی اُدن کتر دالیتا تھا اس طرح میں نے اون جمع کروا کے حاجی
 صاحب کے لئے ایک کلمی بنوائی اور اُس وقت تک میں حاجی صاحب کی زیارت سے مشرف
 نہ ہوا تھا بلکہ غائبہ طور پر معتقد تھا جب میں حج کے لئے گیا تو اُس کلمی کو اپنے ساتھ لے گیا
 ایک جگہ ہمارا جہاز طغیانی میں آگیا اور جہاز میں ایک شور مچ گیا میں چہتری پر تھا وہاں
 سے اتر کر تنق کی جالیوں سے کمر لگا کر اور منہ لپیٹ کر ڈوبنے کے لئے بیٹھ گیا کیونکہ میں سمجھتا
 تھا اب کچھ دیر میں جہاز ڈوبے گا اسی اشار میں منہ پر غفلت طاری ہوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ
 نیند تھی یا غم کی بدحواسی اسی غفلت میں مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ فلا نے اٹھو اور پریشان
 مت ہو ہو مو مو مو مو مو مو مو مو ہو گئی ہے کچھ دیر میں جہاز طغیانی سے نکل جاوے گا اور میرا نام امداد اللہ
 ہے مجھے میری کلمی دو میں نے گہرا کر کلمی دینی چاہی اس گہرا ہٹ میں آنکھ کھل گئی اور میں
 نے لوگوں سے کہہ دیا کہ تم مطمئن ہو جاؤ جہاز ڈوبے گا نہیں کیونکہ مجھ سے حاجی صاحب
 نے خواب میں فرمایا ہے کہ جہاز ڈوبے گا نہیں اُس کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا کہ
 تم میں سے کوئی حاجی امداد اللہ صاحب کو جانتا ہے مگر کسی نے اقرار نہیں کیا آخر جہاز طغیانی
 سے نکل گیا اور ہم مکہ پہنچ گئے میں نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی مجھے حاجی صاحب
 کو نہ بتلائے میں خود اُن کو پہچانوں گا جب میں طواف قدوم کر رہا تھا تو میں نے طواف
 کرتے ہوئے حاجی صاحب کو مالکی مصلے کے قریب کھڑے دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان لیا
 کیونکہ اُن کی شکل اور لباس وہی تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا صرف فرق اتنا تھا
 کہ جب میں نے جہاز میں دیکھا تھا تو اُس وقت آپ لنگی پہنے ہوئے تھے اور اُس وقت
 پاجامہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا فرق کیوں تھا خالص صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وجہ
 بیان کی کہ جہاز کو طغیانی سے نکلنے کے لئے لنگی ہی مناسب تھی اس لئے آپ نے لنگی
 پہنے دیکھا تھا۔ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اُس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں طواف
 سے فارغ ہو کر حاجی صاحب سے ملا اور کلمی پیش کی اور جہاز کا قصہ عرض کیا آپ نے
 فرمایا کہ بھائی مجھے تو خبر بھی نہیں اللہ تعالیٰ بعض وقت اپنے کسی بندہ کی صورت سے
 کام لے لیتے ہیں۔

حاشیہ حکایت (۵۸) قولہ فی آخر القصۃ مجھے تو خبر ہی نہیں انہی اقوال اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے اور وہ کوئی غیبی لطیفہ ہوتا ہے جو کسی مانوس شکل میں متشکل ہو جاتا ہے اور کبھی خبر بھی ہوتی ہے بطور کرامت کے مگر اس کی کوئی یقینی پہچان نہیں زیادہ مدار اس بزرگ کے قول پر ہے وہ بھی جب کہ کسی مصلحت سے اخفا نہ کریں (رشت)

(۵۹) خانصاحب نے فرمایا کہ مولانا گنگوہی نے جو ۹۹ میں حج کیا ہے اُس میں آپ کے ہمراہ یہ اشخاص تھے امیر شاہ (یعنی خود خانصاحب) حافظ عطار اللہ مرحوم حاجی محمد یعقوب دہلوی، گھڑی ساز محمد عاشق، مولوی مسعود صاحب کے پہلے سر (جن کا نام مجھے یاد نہیں) منشی تاجل حسین صاحب انبھٹوی (حضرت حاجی صاحب کے بھتیجے) ہم سب لوگ ذی قعدہ کی کسی تاریخ میں بمبئی پہنچ گئے تھے۔ لیکن جس جہاز کے ارادہ سے چلے تھے وہ جہاز ہم سے ایک روز پہلے چلا گیا تھا دوسرا جہاز ریڈی کھڑا تھا مگر اُس کے روانہ ہونے میں دیر تھی اس لئے ہم کو بمبئی میں گیارہ روز اور ٹھہرنا پڑا اور ہم ۲۰ تاریخ کو جہاز ریڈی میں سوار ہوئے ہمارے سوار ہونے کے بعد ہی وہ جہاز کھڑا ہی رہا نہ بیٹل کو چلا نہ کیٹل کو نہ بانیٹل کو۔ اب لوگ گہرا گئے اور سمجھا کہ اب حج نہیں مل سکتا کیونکہ دن بھڑی باقی ہیں اور ادھر اتنا لمبا رستہ قطع کرنا ہے اور اس کے ساتھ گیارہ شب کا قریطینہ ہی کرنا ہے اور یہ خیال کر کے لوگوں نے جہاز سے اترنا شروع کر دیا۔ جب مولانا کو معلوم ہوا کہ لوگ اترنے لگے ہیں تو آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں سے کہدو کہ عزم حج فسخ نہ کریں ہمیں حج ضرور ملے گا کیونکہ میں اپنے کو عرفات میں اور مزدلفہ میں اور منی میں پہنچا ہوں ہم نے اطلاع کر دی اس پر کچھ لوگ تورہ گئے اور کچھ پھر بھی اتر گئے حافظہ..... یہی اس جہاز میں تھے اور انہوں نے ہی جہاز سے اتر نیکارادہ کیا تھا مولانا کو چونکہ اُن سے حسن ظن تھا اس لئے مولانا نے حافظ عطار اللہ سے اور مجھ سے کہا کہ حافظہ..... کو سمجھاؤ کہ وہ ارادہ فسخ نہ کریں ہمیں حج ضرور ملے گا ہم نے انہیں سمجھایا اس پر وہ خود مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے مولانا نے اپنی عادت کے خلاف خود اُن کو سمجھایا اور انہوں نے اقرار کر لیا کہ اب میں نہ اتر ونگا۔ مگر باوجود اس کے بھی وہ اتر گئے۔

تمکیل الیقین یعنی خلاصہ سائنس اور اسلام

اُردو زبان میں یہ پہلی کتاب ہے جو دینیات کی جامعیت کے ساتھ سائنس اور طبیعیات کا پہلو لئے ہوئے ہے یہ کتاب زیادہ تر ان تعلیمی فتنوں کے واسطے تالیف کی گئی ہے جو علوم مروجہ کے اثر سے متاثر ہو کر شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ کتاب ہندو مسلمانوں کے لئے بھی از بس ضروری اور نافع ہے۔ مضامین کی مختصر فہرست یہ ہے: اول عقائد و اعمال کو کھل کر اسکے ضمن میں ہر قسم کے شرک اور خلاف شرع رسوم کو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ پھر معاصی اور طاعات کے بعض دینی نقصانات منافع و کھلا کر حکومت و انتظام ملکی کی تشریح کی ہے اسکے بعد نماز کے لئے طہارت کے شرط ہونے کی حکمت۔ وضو میں اعضائے وضو ہونے اور ترتیب کی حکمت۔ نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کی حکمت۔ بے نماز و نکی و اہی تباہی عذروں کے معقول جواب۔ اعمال حج کی فلاسفی۔ اور بے پردگی کی خرابیاں۔ تعدد ازواج کے متعلق نہایت عمدہ بحث اُس شبہ کا جواب کہ شریعت محمدیہ کے قوانین نئی روشنی کے زمانہ میں بے سود ہیں۔ سچے صوفیوں کے حالات۔ باقی کی قدامت کا ابطال فلاسفی کے مسلمہ اصول سے۔ وحدانیت کی فلاسفی عقل کی حقیقت معلوم کرنے میں اہل سائنس کی بدحواسی۔ حیات بعد الممات کا عقلی ثبوت اور فلاسفہ کے شبہات کا جواب۔ روح اور جسم کے باہمی تعلق کی حقیقت انقض دنیا بھر کے غلوک و شبہات کے جوابات جو کسی حیثیت سے اسلام پر وارد ہو سکتے ہیں اس کتاب میں موجود ہیں جنکو پھر اسلام کے دین کامل ہونیکا یقین ہو جاتا ہے۔ قیمت صرف دو روپے۔ (نکار)

خریداران الہادی کے واسطے ایک روپیہ آٹھ آنہ

سفر نامہ مالٹا یا سیاست اسلامی کا ایک عجیبانہ درس

آجکل جسکو دیکھتے وہ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کے خوابے یا کہ ہمارے گرجن خرمیوں کی سلطنت کیلئے ضرورت ہے انکا نام نہیں۔ تو کیا جو غلام ہو اور غلامانہ صفات بھی اپنے اندر رکھتا ہو وہ کبھی غلامی کی قید سے آزاد ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ بھی ہماری طرح دو سرور کے محکوم تھے مگر غلامانہ صفات سے پاک تھے۔ پس آپ نے اگر شیخ عالم علیہ الرحمہ سفر نامہ مالٹا دیکھا ہو تو آپ دیکھتے آپکو معلوم ہوگا کہ قدرت نے آپکو کیسے شاہانہ اوصاف عطا فرمائے تھے۔ یہ سفر نامہ آپکو بتائے گا کہ اغیار کے ہاتھوں میں پھنسکر اولوالعزمی ثابت قدمی بے خوفی حق گوئی کے جوہر کہاں یہ خاص مجاہد فی اللہ کی شان ہے۔ اس سفر نامہ سے آپ حضرت علیہ الرحمہ کے حالات زندگی معلوم کر کے اشد ارغی الکفار و حمار مینہم کی تفسیر کا لطف اٹھائیں گے اور متقیانہ و مجاہدانہ اوصاف سے آگاہ ہو کر جام شریعت سندان عشق کی یکجائی نظارہ سے وجد کرینگے۔ پس ترقی اسلام کے شیدائیو۔ اور اسے عروج ملی کے فدائیو۔ آقا و حضرت شیخ المجاہدین کا سفر نامہ پڑھ کر جرات و ہمت کا سبق چھل کر و خدا ترستی حق پرستی کے خیر گروہ۔ ماسوا کا خوف دل سے نکال کر توکل نہ جبر جدا اغیار پر اسلامی جاہ جلال کا رعب دو۔ قیمت دس آنے ہے۔

المشاہرہ محمد عثمان مالک کتب خانہ اشرفیہ ربیعہ کلان دہلی

نشر الطیب نے ذکر النبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و سیر میں ایک نہایت جامع کتاب ہے جسکو حضرت مولانا و مرشد نامولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم نے نہایت صحیح و معتبر روایات سے تالیف فرمایا ہے آج تک ایسی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں طبع نہیں ہوئی تھی۔ احقر کے کتب خانہ میں فروخت کیلئے موجود ہے قیمت فی جلد ایک روپیہ آٹھ آنہ۔ خریداران الہادی کیواسطے ایک روپیہ دو آنے۔

جدید الطبع و عظمیٰ بہ

قیمت من پانچ آنے (۵-)

مقامت ۲۷ صفحہ تقطیع ۲۴ خط۔ کاغذ چھپائی عمدہ

تقلیل الکلام بصوت تلاوت کلام الملک العلام

باب	صفحہ	تقریر	تقریر	تقریر	تقریر	تقریر	تقریر
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴
۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵
۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶
۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷
۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸
۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹	۹
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳
۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴
۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷
۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲
۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳
۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶
۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷
۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸
۲۹	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹
۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱
۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲
۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳
۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴
۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵
۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶
۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷
۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸
۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱
۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲
۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳
۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴
۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵
۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶
۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷
۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	۴۸
۴۹	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹
۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱
۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲
۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳
۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴
۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵
۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶
۵۷	۵۷	۵۷	۵۷	۵۷	۵۷	۵۷	۵۷
۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸
۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹
۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱
۶۲	۶۲	۶۲	۶۲	۶۲	۶۲	۶۲	۶۲
۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳
۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴
۶۵	۶۵	۶۵	۶۵	۶۵	۶۵	۶۵	۶۵
۶۶	۶۶	۶۶	۶۶	۶۶	۶۶	۶۶	۶۶
۶۷	۶۷	۶۷	۶۷	۶۷	۶۷	۶۷	۶۷
۶۸	۶۸	۶۸	۶۸	۶۸	۶۸	۶۸	۶۸
۶۹	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹
۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰
۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱
۷۲	۷۲	۷۲	۷۲	۷۲	۷۲	۷۲	۷۲
۷۳	۷۳	۷۳	۷۳	۷۳	۷۳	۷۳	۷۳
۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴
۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵
۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶
۷۷	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
۷۸	۷۸	۷۸	۷۸	۷۸	۷۸	۷۸	۷۸
۷۹	۷۹	۷۹	۷۹	۷۹	۷۹	۷۹	۷۹
۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰
۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱
۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲
۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳
۸۴	۸۴	۸۴	۸۴	۸۴	۸۴	۸۴	۸۴
۸۵	۸۵	۸۵	۸۵	۸۵	۸۵	۸۵	۸۵
۸۶	۸۶	۸۶	۸۶	۸۶	۸۶	۸۶	۸۶
۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷
۸۸	۸۸	۸۸	۸۸	۸۸	۸۸	۸۸	۸۸
۸۹	۸۹	۸۹	۸۹	۸۹	۸۹	۸۹	۸۹
۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰
۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱	۹۱
۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲
۹۳	۹۳	۹۳	۹۳	۹۳	۹۳	۹۳	۹۳
۹۴	۹۴	۹۴	۹۴	۹۴	۹۴	۹۴	۹۴
۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵
۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۶
۹۷	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷
۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	۹۸
۹۹	۹۹	۹۹	۹۹	۹۹	۹۹	۹۹	۹۹
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

بیان الامار و رتبہ تاریخ خلفاء

اس زمانہ میں اس کتاب کا مطالعہ بعد و جہی کا موجب ہو گا۔ اس کتاب میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیکر ۱۰۰ تک کے خلفاء کے حالات درج کر دیئے ہیں۔ پس اسکے دیکھنے سے شاندار تاریخ اسلام پر پورا عبور ہو جاتا ہے اور نامور و اولوالعزم خلفائے اسلام کے کارناموں کے واقف ہونے کے بعد خلافت راشدہ و غیر راشدہ کا فرق بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ آج کل چونکہ اسلامی سیاسیات کا ذکر اخباروں و مختلف صحیفوں و جلسوں میں زیادہ رہتا ہے۔ اسلئے واقعات کے متعلق صحیح رائے قائم کرنے کے لئے خلفائے اسلام کے حالات معلوم کرنے ضروری ہیں۔ جسکے لئے بیان الامار بہترین کتاب ہے صفحات ۱۲ قیمت دو روپیہ (چھ آنہ)۔ خریداران الہادی کیواسطے ایک روپیہ آٹھ آنہ۔